

影南宋初年刊本

周易注疏

下卷

足利學校遺蹟圖書館後援會刊

之

周易注疏卷第七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之

用二簋可用享

疏

正義曰損者減損之名此卦明損下益上故謂之損損之為義

損下益上損剛益柔損下益上非補不足者也損
剛益柔非長君子之道者也若不誠信則涉
諛而有過咎故必有孚然後大吉无咎可正而利
有攸往矣故曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往
也先儒皆以无咎可貞各自為義言既吉而无
則可以為正惟下五注彖辭云損下而不為邪

上而不為諂則何咎而正然則王意以无咎可
貞共成一義故莊氏云若行損有咎則須補過以
正其失今行損用信則是无過可正故云无咎可
貞竊謂莊氏之言得王旨矣曷之用二簋可用享
者明行損之禮貴夫誠信不在於豐既行損以信
何用豐為二簋至約可用享祭矣故曰曷之用二
簋可用
彖曰損損下益上其道上行注云艮為陽
亨也

順於陽者也陽止於上陰說而順損下益上上行之義也損而有孚元吉无咎

可貞利有攸往注云損之為道損下益上損剛益柔也損下益上非補不足也損剛

益柔非長君子之道也為損而可以獲吉其唯有
孚乎損而有孚則元吉无咎而可正利有攸往矣
損剛益柔不以消剛損下益上不以盈上損剛而
不為邪益上而不為諂則何咎而可正雖不能拯

學

校

大難以斯有
往物无距也
曷之用
注云曷辭也
二簋可

用享

注云二簋質薄之器也行
損以信雖二簋而可用享
二簋應有時
注云

之道不可損
損剛益柔有時
注云下不敢剛貴於上行
損剛益柔之謂也剛為德

長損之不可
以為常也
損益盈虛與時偕行
注云自然之質
各定其分短者

不為不足長者不為有餘
損益將何
疏正義曰損
加焉非道之常故必與時偕行也
損下益上

其道上行者此就二體釋卦名之義
艮陽卦為止
兌陰卦為說陽止於上陰說而順之是下自減損

以奉於上上行之謂也
損而有孚元吉无咎可貞
利有攸往者卦有元吉已下等事由於有孚故加

一而字則其義可見矣
曷之用二簋可用享者舉
經明之皆為損而有孚故得如此
二簋應有時者

申明二簋之禮不可為常二簋至約惟在損時
時行之非時不可也損剛益柔有時者明損下益
上之道亦不可為常損之所以能損下益上者以
下不敢剛亢貴於奉上則是損於剛亢而益柔順
也損剛者謂損兌之陽爻也益柔者謂益艮之陰
爻也人之為德須備剛柔就剛柔之中剛為德長
既為德長不可恒減故損之有時損益盈虛與時
偕行者盈虛者鳧足短而任性鶴脰長而自然此
又云與時偕行者上既言損剛益柔不可常用此
又汎明損益之事體非恒理自然之質各定其分
鳧足非短鶴脰非長何須損我以益人虛此以盈
彼但有時宜用故應時而行故曰損益盈虛與時
偕行也

象曰山下有澤損

注云山下有澤損之象也

君子以懲忿

窒欲

注云可損之善莫善忿欲也

疏

正義曰山下有澤損君子以懲忿窒欲者澤在山下

公

用

澤卑山高似澤之自損以崇山之象也君子以法
 此損道以懲止忿怒窒塞情欲夫人之情也感物
 而動境有順逆故情有忿欲德者息其既往室者
 開其將來忿欲皆有往來德室至文而相足也

初九已事遄往无咎酌損之

注云損之為道損下益上損剛益柔以應

其時者也居於下極損剛奉柔則不可以逸處損
 之始則不可以盈事已則往不敢宴安乃復无咎
 也剛以奉柔雖免乎咎猶未親也故既

象曰已事

獲无咎復自酌損乃得合志也遄速也

遄往尚合志也

注云尚合於

疏

正義曰已事遄往无咎者已竟也遄

速也損之為道損下益上如人臣欲自損已奉上
 然各有職掌若廢事而往咎莫大焉若事已不往
 則為傲慢音事速往乃得无咎故曰已事遄往先
 咎也酌損之者剛勝則柔危以剛奉柔初未見親

也故須酌而減損之乃得合志故曰酌損之象曰尚合志者尚庶幾也所以責事速往庶幾與上合

志也九二利貞征凶弗損益之注云柔不可全益剛

无正初九已損剛以順柔九二履中而復損已以益柔則剥道成焉故不可遽往而利貞也進之乎

柔則凶矣故曰征凶也故九象曰九二利貞中以二不損而務益以中為志也

為志也疏正義曰利貞征凶弗損益者柔不可以全益剛不可以全削下不可以无正初

九已損剛以益柔為順六四為初六九二復損已以益六五為六二則成剥卦矣故九二利以居而

守正進之於柔則凶故曰利貞征凶也既征凶故九二不損已而務益故曰不損益之也象曰中以

為志者言九二所以能居而守貞不損益之良由居中以中為志故損益得其節適也六三

三人行則損一人一人行則得其友

注云損之為道損下益上

其道上行三人謂自六三已上三陰也三陰並行以承於上則上失其友內无其主名之曰益其實乃損故天地相應乃得化淳男女匹配乃得化生陰陽不對生可得乎故六三獨行乃得其友三陰俱行則象曰一人行三則疑也

疏

正義曰三人行則損一人一人

行則得其友者六三處損之時居於下體損之為義其道上行三人謂自六三已上三陰上一人謂上九也下一人謂六三也夫陰陽相應萬物化淳男女匹配故能生育六三應於上九上有二陰六四六五也損道上行有相從之義若與二陰并己俱行雖欲益上九一人更使上九懷疑疑則失其適匹之義也名之曰益即不是減損其實損之也故曰三人行則損一人若六三一人獨行則上九

納已无疑則得其友矣故曰一人行則得其友也
象曰三則疑者言一人則可三人益加疑惑也

六四損其疾使遄有喜无咎

注云復得其位以柔納剛能損其疾也疾

何可以故速乃有喜損疾以離其咎有喜乃无咎故使速乃有喜有喜乃无咎也

象曰損其

疾亦可喜也

疏

正義曰損其疾使遄有喜无咎者疾者相思之疾也初九自損已遄

往已以正道速納陰陽相會同志斯來无復企予

之疾故曰損其疾疾何可以速乃有喜有喜乃无

咎故曰使遄有喜无咎象曰亦可喜者詩曰亦既

見止我心則降不亦有喜乎注速乃有喜有喜

乃无咎也正義曰相感而又不相會則有勤望之

憂故速乃有喜初九自損以益四四不速納則有

失益之咎也故曰

六五或益之十朋之龜弗克違

有喜乃无咎也

元吉

注云以柔居尊而為損道

江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也龜者決疑

之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之故用人其力事竭其功知者慮能明者慮策弗能違也則衆才之用盡矣獲益而得象曰六五元吉十朋之龜足以盡天人之助也

自上祐也

疏

正義曰或益之十朋之龜弗克違元吉者六五居尊以柔而在乎損而能

自抑損者也居尊而能自抑損則天下莫不歸而益之故曰或益之也或者言有也言其不自益之有人來益之也朋者黨也龜者決疑之物也陰不先唱柔不自任尊以自居損以守之則人用其力事竭其功智者慮能明者慮策而不能違也朋至不違則羣才之用盡矣故曰十朋之龜弗克違也羣才畢用自尊委人天人並助故曰元吉象曰自上祐者上謂天也故與自天祐之吉无不利義同

也注朋黨也正義曰馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五

曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜上九弗損益之无

咎貞吉利有攸往得臣无家注云處損之終上无所奉損終反益剛德

不損乃反益之而不憂於咎用正而吉不制於柔剛德遂長故曰弗損益之无咎貞吉利有攸往也居上乘柔處損之極尚夫剛德為物所歸故曰得臣得臣則天下為一故无家也

象曰弗損

益之大得志也疏正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下益上上九處損

之極上无所奉損終反益故曰弗損益之也既剛德不損乃反益之則不憂於咎用正而吉故曰无咎貞吉也利有攸往者下制於柔不使三陰俱進不疑其志剛德遂長故曰利有攸往也又能自守

剛陽不為柔之所制豈惟无咎貞吉而已所往亦
无不利故曰利有攸往義兩存也得臣无家者居
上乘柔處損之極尊夫剛德為物所歸故曰得臣
得臣則以天下為一故曰无家无家者光宅天下
无適一家也象曰大得志者剛
德不損為物所歸故大得志也

震下
巽上

益利有攸往利涉大川

疏

正義曰益者
增足之名損

上益下故謂之益下已有矣而上更益之明聖人
利物之无已也損卦則損下益上益卦則損上益
下得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志
在惠下故取下謂之損與下謂之益既上行惠下
之道利益萬物動而无違何往不利故曰利
有攸往以益涉難理絕險阻故曰利涉大川
益損上益下民說无疆
注云震陽也巽陰也巽非
違震者也處上而巽不違

於下損上益
下之謂也

自上下下其道大光利有攸往中正

有慶

注云五處中正自上下下故有慶也以中利
正有慶之德有攸往也何適而不利哉

利

涉大川木道乃行

注云木者以涉大川為常而不溺者也以益涉難同乎木也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方

注云損上益下

凡益之道與時偕行

注云益之為用施未足也滿而益之害之道也故凡益之

道與時
偕行也

疏

正義曰益損上益下民說无疆者此就二體釋卦名之義柔巽在上剛動在下

上巽不違於下損上益下之義也既居上者能自損以益下則下民歡說无復疆限益卦所以名益者正以損上益下民說无疆者也自上下下其道大光利有攸往中正有慶者此就九五之交釋利

有攸往中正有慶也五處中正能自上下下則其道光大爲天下之所慶賴也以中正有慶之德故所往无不利焉益之所以利有攸往者正謂中正有慶故也利涉大川木道乃行者此取辭以釋利涉大川也木體輕浮以涉大川爲常而不滯也利涉難如木道之涉川涉川无害方見益之爲利故云利涉大川木道乃行也益動而巽日進无疆者自此已下廣明益義前則就二體明損上益下以釋卦名以下有動求上能巽接是損上益下之義今就二體更明得益之方也若動而驕盈則被損无已若動而卑巽則進益无疆故曰益動而巽日進无疆天施地生其益无方者此就天地廣明益之大義也天施氣於地地受氣而化生亦是損上益下義也其施化之益无有方所故曰天施地生其益无方凡益之道與時偕行者雖施益无方不可恒用當應時行之故舉凡益撝結之故曰凡

益之道與時偕行也象曰風雷益君子以見善則遷

有過則改

注云遷善改過益莫大焉

師

正義曰風雷益君子以見善則遷有過則

改者子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆益孟
僖亦與此同其意言必須雷動於前風散於後然
後萬物皆益如二月啓蟄之後風以長物八月收
聲之後風以殘物風之為益其在雷後故曰風雷
益也遷謂遷徙慕尚改謂改更懲止遷善改過益
莫大焉故君子求益以見善則遷有過則改也六
子之中並有益物獨取雷風者何晏云取其最長可久之義也
元吉无咎注云處益之初居動之始體夫剛德以
莅其事而之乎巽以斯大作必獲大功
夫居下非厚事之地在卑非任重之處
大作非小功所濟故元吉乃得无咎也
象曰元吉

无咎下不厚事也

注云時可以大作而下不可以厚事得其時而无其處故元吉

乃得无咎也

䷆

正義曰利用為大作元吉无咎者大作謂興作大事也初九處益之初居動之

始有興作大事之端又體剛能幹應異不違有堪建大功之德故曰利用為大作也然有其才而无其位得其時而非其處雖有殊功人不與也時人不與則咎過生焉故必元吉乃得无咎故曰元吉无咎象曰下不厚事者厚事猶大事也

六二或益之十朋之龜弗克

違永貞吉王用享于帝吉

注云以柔居中而得其位處內履中居益以冲

益自外來不召自至不先不為則朋龜獻策同於損卦六五之位位不當尊故吉在永貞也帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居益之中體柔當位而應於巽享帝之美在此時也象

曰或益之自外來也

正義曰或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於

帝吉者六二體柔居中當位應巽是居益而能用謙冲者也居益用謙則物自外來朋龜獻策弗能違也同於損卦六五之位故曰或益之十朋之龜弗克違也然位不當尊故永貞乃吉故曰永貞吉帝天也王用此時以享祭於帝明靈降福故曰王用享於帝吉也象曰自外來者明益之者從外自來不召六三益之用凶事无咎有孚中行告公用而

圭

注云以陰居陽求益者也故曰益之益不外來已自爲之物所不與故在謙則戮救凶則免以

陰居陽處下卦之上壯之甚也用救衰危物所恃也故用凶事乃得无咎也若能益不爲私志在救難壯不至元不失中行以此告公國主所任也用圭之禮備此道矣故曰有孚中行告公用圭也公

者臣之極也凡事足以施天下則稱王次天下之
大者則稱公六三之才不足以告王足以告公而
得用圭也故曰中
行告公用圭也
象曰益用凶事固有之也
凶事乃得**䷩**正義曰益之用凶事无咎有孚中行
固有之也告公用圭者六三以陰居陽不能謙
退是求益者也故曰益之益不外來已自爲之物
所不與若以謙道責之則理合誅戮若以救凶原
之則情在可恕然此六三以陰居陽處下卦之上
壯之甚也用此以救衰危則物之所恃所以用凶
事而得免咎故曰益之用凶事无咎若能求益不
爲私己志在救難爲壯不至亢極能適於時是有
信實而得中行故曰有孚中行也用此有孚中行
之德執圭以告於公公必任之以救衰危之事故
曰告公用圭象曰固有之者明非爲救凶則不可
求益施之凶事乃得固有其功也

注公者臣之極

至用圭也正義曰告王者宜以文德變理六四中使天下人寧不當恒以救凶用志福狹也

行告公從利用為依遷國注云居益之時處巽之始體柔當位在上應下

卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也象曰以斯告公何有不從以斯依遷誰有不納也

告公從以益志也注云志得益也䷗正義曰中行告公從利用為依遷國者六

四居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也故曰中行

也以此中行之德有事以告於公公必從之故曰告公從也用此道以依人而遷國者人不納故

曰利用為依遷國也遷國之大事明以中行雖有大事而無不利如周之東遷晉鄭焉依之義也

象曰以益志者既為九五有孚惠心勿問元吉有公所從其志得益也

孚惠我德

注云得位履尊為益之主者也為益之大莫大於信為惠之大莫大於心因民

所利而利之焉惠而不費惠心者也信以惠心盡物之願故不待問而元吉有孚惠我德也以誠惠物物亦應之故曰

象曰有孚惠心勿問之矣惠我

德大得志也

疏

正義曰有孚惠心勿問元吉有孚惠我德者九五得位處尊為益之

主兼弘德義以益物者也為益之大莫大於信為惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也有惠有信盡物之願必獲元吉不待疑問故曰有孚惠心勿問元吉我既以信惠被於物物亦以信惠歸於我故曰有孚惠我德也象曰大得志者天下皆以信惠歸我則可以得志於天下故曰大上九莫益之或擊之立心勿怵凶

注云處益之極

過盈者也求益无已心无恒者也无厭之求人弗與也獨唱莫和是偏辭也人道惡盈怨者非一故曰或擊象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

正義曰上九處益之極益之過甚者也求益无厭怨者非一故曰莫益之或擊之也勿猶无也求益无已立心无恒者也无恒之人必凶咎之所集故曰立心无恒凶象曰偏辭者此有求而彼不應是偏辭也自外來者怨者非一不待召也故曰自外來也

䷀ 乾下 夬上 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即

戎利有攸往 注云夬與剥反者也剥以柔變剛至

剛隕則君子道消柔消則小人道隕君子道消則剛正之德不可得直道而用刑罰之威不可得坦

然而行揚于王庭其道公也

正義曰史決也此陰消陽息之卦也陽長至五五陽共決一陰

故名爲史也揚于王庭者明行決斷之法史以剛決柔施之於人則是君子決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而无私隱也故曰揚于王庭也孚號有厲者號號令也行決之法先須號令史以剛決柔則是用明信之法而宜其號令如此即柔邪者危故曰孚號有厲也以剛制斷行令於邑可也若用剛即戎尚力取勝爲物所疾以此用師必有不長則柔邪不消故陽爻宜有所往史戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往史道乃成故曰彖曰史決也剛決柔也健而說決而利有攸往也

和注云健而說揚于王庭柔乘五剛也

注云剛德齊長一柔

為逆衆所同誅而无忌
者也故可揚于王庭
孚號有厲其危乃光也
注云

剛正明信以宜其令則柔
邪者危故曰其危乃光也
告自邑不利即戎所尚

乃窮也
注云以剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也用剛即戎尚力取勝也尚力取勝

物所同
疾也
利有攸往剛長乃終也
注云剛德愈長柔邪愈消故利有攸

往道乃
成也
疏
正義曰史決也剛決柔者此就爻釋卦名也健而說決而和者此就二體之義

明決而能和乾健而兌說健則能決說則能和故
曰決而和也揚于王庭柔乘五剛者此因一陰而

居五陽之上釋行決之法以剛德齊長一柔為逆
衆所同誅誅而无忌也故曰揚于王庭言所以得

顯然揚于王庭者只謂柔乘五剛也孚號有厲其
危乃光者以明信而宜號令即柔邪者危厲危厲

之理分明可見故曰其危乃光也告自邑不利即
戎所尚乃窮者剛克之道不可常行若專用威猛
以此即戎則便為尚力取勝即是決而不和其道
窮矣行決所以惟告自邑不利即戎者只謂所尚
乃窮故也利有攸往剛長乃終者
象曰澤上於天
終成也剛長柔消失道乃成也

史君子以施祿及下居德則忌

注云澤上於天史之象也澤上於天

必來下潤施祿及下之義也史者明法而決斷之
象也忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁
也施而能嚴嚴而能施健而
能說決而能和美之道也
疏正義曰澤上於天
復澤上於天決來下潤此事必然故是史之象也
君子以施祿及下居德則忌者忌禁也史有二義
象則澤來潤下柔則明法決斷所以君子法此史
義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明

其禁令合於健而能說決而能和故

初九壯于前趾

曰君子以施祿及下居德則忌也

往不勝為咎注云居健之初為決之始宜審其策以行其事壯其前趾往而不勝宜其

也象曰不勝而往咎也

注云不勝之理在往前也

疏

正義曰初九居失之

初當須審其籌策然後乃往而體健處下徒欲果決壯健前進其趾以此而往必不克勝非失之謀

所以為咎故曰初九壯于前趾往不勝為咎也象

曰不勝而往咎者經稱往不勝為咎象云不勝而

往咎翻其文者蓋暴虎馮河孔子所忌謬於用壯

注云居健履中以斯

決事能審已度而不疑者也故雖有惕懼號呼莫夜有戎不憂不惑故勿恤也

象曰有戎

勿恤得中道也

○

正義曰惕號莫夜有戎勿恤者九二體健居中能決其事而无

疑惑者也雖復有人惕懼號呼語之云暮夜必有戎寇來害己能審己度不惑不憂故勿恤也象曰得中道者決事而得中道故不九三壯于頄有凶以有戎為憂故云得中道也

君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

注云頄面權也謂上六也

最處體上故曰權也剥之六三以應陽為善夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夬為剛長而三獨應上六助於小人是凶也君子處之必能棄夫情累決之不疑故曰夬夬也若不與眾陽為羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有所咎也象曰君子夬夬終无咎也○正義曰壯于頄有凶者頄

面權也謂上六也言九三處夫之時獨應上六助
於小人是凶也若剥之六三處陰長之時而應
上是助陽為善今九三處剛長之時獨助陰為凶
也君子丈夫者君子之人居於此時能棄其情累
不受於應在於決斷而無滯是丈夫也獨行遇雨
若濡有愠无咎者若不能決斷殊於眾陽應於小
人則受濡濕其衣自為怨恨无咎責於人故曰有
愠无咎也象曰君子丈夫終无咎者眾陽決陰獨
與上六相應是有咎也若能丈夫決之無疑則終
无咎矣然則象云无咎自釋君子丈夫非經之无
咎九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

注云

下剛而進非己所據必見侵食失其所安故臀无
膚其行次且也羊者牴牾很難移之物謂五也五為
丈夫非下所侵若牽於五則可得悔亡而已剛无
不能納言自任所處聞言不信以斯而行凶可知

矣象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

注云同於噬疏正義白臀无膚其行次且者九四

嗑滅耳之凶疏據下三陽位又不正下剛而進必
見侵傷侵傷則居不得安若臀无膚矣次且行不
前進也臀之无膚居既失安行亦不進故曰臀无
膚其行次且也牽羊悔亡聞言不信者羊者牴牾
難移之物謂五也居尊當位為夫之主下不敢侵
若牽於五則可得悔亡故曰牽羊悔亡然四亦是
剛陽各亢所處雖復聞牽羊之言不肯信服事於
五故曰聞言不信也象曰聰不明者聰聽也良白
聽之不明故聞言不信也注同於噬嗑滅耳之
凶正義曰四既聞言不信不肯牽係於五則必破
侵克致凶而經无凶文象稱聰不明者與噬嗑上
九辭同彼以不明釋九五覓陸丈夫中行无咎

注云

莧陸草之柔脆者也決之至易故曰史史也史史之
為義以剛決柔以君子除小人者也而五處尊位
最比小人躬自決者也以至尊而敵至賤雖其克
勝未足多也處中而行足以免咎而已未足光也

象曰中行无咎中未光也

疏

正義曰莧陸史史中
行无咎者莧陸草之

柔脆者也史之為義以剛決柔以君子除小人者
也五處尊位為史之主親決上六決之至易也如
決莧草然故曰莧陸史史也但以至尊而敵於至
賤雖其克勝不足貴也特以中行之故纔得无咎
故曰中行无咎象曰中未光者雖復居中而行以
其親決上六以尊敵卑未足以為光大也注莧
陸草之柔脆者正義曰子夏傳云莧陸木根草莖
剛下柔上也馬融鄭玄玉肅皆云莧陸一名商陸
皆以莧陸為一董遇云莧人莧也陸商陸也以莧
陸為二案注直云草之柔脆似亦以為一同於子

夏等也

上六无號終有凶

注云處史之極小人在上君子道長衆所共棄故非

號咷所

象曰无號之凶終不可長也

斷

正義曰上六居史之

極以小人而居羣陽之上衆共棄也君子道長小人必凶非號咷所免故禁其號咷曰无號終有凶

也象曰終不可長者長延也凶危若此非號咷所能延故曰終不可長也

䷆

巽下乾上

姤女壯勿用取女

斷

正義曰姤遇也此卦一柔而遇五剛

故名爲姤施之於人則是一女而遇五男淫壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也

彖曰

姤遇也柔遇剛也

注云施之於人即女遇男也一女而遇五男爲壯至甚故不可

取勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也

注云匹乃剛遇中正天下大行也注云化乃功成也

時義大矣哉注云凡言義者不盡於疏遇正義曰

剛者此就爻釋卦名以初六一柔而上遇五剛所以名遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也勿用

取女不可與長者女之為體婉婉貞順方可期之借老嫠壯若此不可與之長久故勿用取女天地

相遇品物咸章者已下廣明遇義卦得遇名本由一柔與五剛相遇故遇辭非美就卦而取遂言遇

不可用是勿用取女也故孔子更就天地歎美遇之為義不可廢也天地若各有所處不相交遇則

萬品庶物死由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行者

莊氏云一女而遇五男既不可取天地匹配則能成此物由是言之若剛遇中正之柔男得幽貞之

如則天下人倫之化乃得大行也姤之時義大矣哉者上既博美此又結歎欲就卦而取義但是一女而遇五男不足稱美博論天地相遇乃致品物咸章然後姤之時義大矣哉注凡言至意謂者也正義曰注總為稱義發例故曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男博尋遇之深旨乃至道該天地故云不盡於所見中有意謂者也象曰天下有風姤后以施命

誥四方

正義曰風行天下則无物不遇故為遇象后以施命誥四方者風行草偃天之

威令故人君法此以初六繫于金柅貞吉有攸往施教命誥於四方也

見凶羸豕孚蹢躅

注云金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六處遇之始

以一柔而承五剛體夫躁質得遇而通散而无主自縱者也柔之為物不可以不牽臣妾之道不可

以不貞故必繫于正應乃得貞吉也若不牽于一而有攸往行則唯凶是見矣羸豕謂牝豕也羣豕之中豶強而牝弱故謂之羸豕也乎猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽其為淫醜若羸豕之乎務躅躅也

象曰繫于金柅柔道牽也

正義曰繫于金柅貞吉者金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六陰質若繫於正應以從於四則貞而吉矣故曰繫於金柅貞吉也有攸往見凶者若不牽於一而有所行往則惟凶是見矣故曰有攸往見凶羸豕乎躅躅者初六處遇之初以一柔而承五剛是不繫金柅有所往者也不繫而往則如羸豕之務躁而躅躅然也故曰羸豕乎躅躅羸豕謂牝豕也羣豕之中豶強而牝弱也故謂牝豕為羸豕陰質而淫躁牝豕特甚焉故取以為喻象曰柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也

肅之徒皆為織績之器婦人所用惟馬云
扼者制動之主正義曰扼之為物衆說不同王
車之下所以止輪今不動者也王
注云扼者制動之主蓋與馬同
九二包有魚无

咎不利賓

注云初陰而窮下故稱魚不正之陰處
遇之始不能逆近者也初自樂來應已

之厨非為犯奪故无咎也擅人之物
以為已惠義所不為故不利賓也

象曰包有魚

義不及賓也

疏正義曰庖有魚无咎者初六以陰
而處下故稱魚也以不正之陰處

遇之始不能逆於所近故捨九四之正應樂充无
二之庖厨故曰九二庖有魚初自樂來為己之厨
非為犯奪故得无咎也不利賓者夫擅人之物以
為己惠義所不為故不利賓也象曰義不及賓者
言有他人之物於
義不可及賓也
九三臀无膚其行次且厲无大

咎

注云處下體之極而二據於初不為已乘居

膚其行次且也然履得其位非為妄處不遇其時故使危厲災非已招是以无大咎也

象曰

其行次且行未牽也

疏

正義曰陽之所據者陰也九三處下體之上為內卦

之主以乘於二无陰可據居不獲安上又无應不能牽據以固所處同於丈卦九四之失據故曰臀无膚其行次且也然履得其位非為妄處特以不遇其時故致此危厲災非已招故无大咎故曰厲无大咎象曰行未牽者未能牽九四包无魚起凶

注云二有其魚故失之也无民而動失應而作是以凶也

象曰无魚之凶遠民

也

疏

正義曰庖无魚者二擅其應故曰庖无魚也庖之无魚則是死民之義也起凶者起動也

无民而動失應而作是以凶也象曰遠民九五以者陰為陽之民為二所據故曰遠民也

杞包瓜含章有隕自天

注云杞之為物生於肥地者也包瓜為物繫而不食

者也九五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命不可傾

隕故曰有隕自天也

象曰九五含章中正也有

隕自天志不舍命也

疏

正義曰以杞匏瓜者杞之為物生於肥地匏瓜為物

繫而不食九五處得尊位而不遇其應是得地而不食故曰以杞匏瓜也含章有隕自天者不遇其應命未流行无物發起其美故曰含章然體剛居中雖復當位命未流行而能不改其操无能傾隕之者故曰有隕自天蓋言惟天能隕之耳象曰中正者中正故有美无應故含章而不發若非九五

易注

六

中正則无美可含故舉爻位而言中正也志不舍
命者雖命未流行而居尊當位志不舍命故曰不
可傾隕也注杞之為物生於肥地者也正義曰
先儒說杞亦有不同焉云杞大木也左傳云杞梓
皮革自楚往則為杞梓之杞予夏傳曰作杞匏
薛虞詁云杞杞柳也杞性柔刃宜屈撓似匏瓜
為杞柳之杞案王氏云生於
肥地蓋以杞為今之枸杞也上九姤其角吝无咎
注云進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角
也進而无遇獨恨而已不與物爭其道不害故无
咎
象曰姤其角上窮吝也
正義曰姤其角者
角者最處體上上
九進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也
吝无咎者角非所安與无遇等故獨恨而鄙吝也
然不與物爭其道不害故无凶咎故曰无咎也
象曰上窮吝者處於上窮所以遇角而吝也

三 坤下 萃亨 注云聚 王假有廟 注云假至也王

利見大人亨利貞 注云聚得大人乃 用大牲吉 注云

全夫聚道用大牲乃吉也聚道不全而用大牲神不福也利有攸往 **䷌** 正義曰萃卦名聚已故名爲萃也亨者通也擁隔不通无由得聚聚之爲事其道必通故云萃亨王假有廟者假至也天下崩離則民怨神怒雖復享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王假有廟利見大人亨利貞者聚而无主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰則見大人亨利貞也用大牲吉者大人爲主聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉也利有攸往者人聚神祐何往不利故曰利有攸往

也
彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

注云但順而說

則邪佞之道也剛而違於中應則強亢之德也由得聚順說而以剛為主主剛而履中履中以應故得
王假有廟致孝享也

注云全聚乃得致孝之享也

利見大

人亨聚以正也

注云大人體中正者也通聚以正聚乃得全也

用大牲吉

利有攸往順天命也

注云順以說而不損剛順天命者也天德剛而不違中順

天則說而以剛為主也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

注云方以類聚物以羣分情

疏

正義曰萃聚者訓萃名也順以說剛

中而應故聚者此就二體及九五之爻釋所以能聚也若全用順說則邪佞之道興全用剛陽而違

於中應則強亢之德著何由得聚今順以說而剛
 為主則非邪佞也應不失中則非偏亢也如此方
 能聚物故曰順以說剛中而應故聚也王假有廟
 致孝享也者享獻也聚道既全可以至於有廟設
 祭祀而致孝享也利見大人亨聚以正也者釋聚
 所以利見大人乃得通而利正者良由大人有中
 正之德能以正道通而化之然後聚道得全故曰
 聚以正也用大牲吉利有攸往順天命者天之為
 德剛不違中今順以說而以剛為主是順天命也
 動順天命可以享於神明无往不利所以得用大
 牲吉利有攸往者只為順天命也觀其所聚而天
 地萬物之情可見矣者此廣明萃義而歎美之也
 凡物所以得聚者由情同也情志若乖无由
 得聚故觀其所聚則天地萬物之情可見矣
 澤上於地萃君子以除戎器戒不虞
 注云聚而无
 防則衆生心

疏

正義曰澤上於地則水潦聚故曰澤上於地

也除者治也人既聚會不可无防備故君子於此之時脩治戎器以戒備不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃若號

一握為笑勿恤往无咎

注云有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也

不能守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也一握者小之貌也為笑者懦劣之貌也已為正配三以近寵若安夫卑退謙以自牧則勿恤而往无咎也象曰乃亂乃萃其志亂

也疏

正義曰有孚不終乃亂乃萃者初六有應在四而三承之萃聚之時貴於近合見三承四

疑四與三始以正應相信末以他意相阻故曰有孚不終也既心懷疑則情志迷亂奔馳而行萃不以禮故曰乃亂乃萃一握者小之貌也自比一握之間言至小也為笑者非嚴毅之容言懦劣也

已為正配三以近寵若自號比於一握之小執其謙退之容不與物爭則不憂於三往必得合而无咎矣故曰若號一渥為笑勿恤往无咎也象六二曰其志亂者只謂疑四與三故志意迷亂也

引言无咎孚乃利用禴

注云居萃之時體柔當位處坤之中已獨處正與眾

相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能變體以遠於害故必見引然後乃吉而无咎也禴殷春祭名也四時祭之省者也居聚之時處於中象曰引正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也

言无咎中未變也

疏正義曰引言无咎者萃之為體貴相從就聚道乃成今六二以

陰居陰復在坤體志於靜退則是守中未變不欲相就者也乖眾違時則致危害故須牽引乃得吉而无咎也故曰引言无咎孚乃利用禴者禴殷春祭之名也四時之祭最薄者也雖乖於眾志須牽

引然居中得正忠信而行故可以省薄薦於鬼神也故曰孚乃利用禴象曰中未變也者釋其所以須引乃吉良六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

注云履非其位以比於四四亦失位不正相聚不正患所生也干人之應害所起也故萃如嗟如无攸利也上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可以往而无咎也二陰相合象曰往无咎猶不若一陰一陽之至故有小吝也

上巽也

疏

正義曰居萃之時履非其位以比於四亦失位不正相聚不

也干人之應害所起也故曰萃如嗟如无攸利也往无咎小吝者上六亦无應而獨立處極而憂危也於同志故可以往而无咎也與其萃於不正不若

陰以二陰相合猶不若一陰一陽之應故有小吝也象曰往无咎上巽也者以上體柔巽以求其朋故三可以往九四大吉无咎注云履非其位而下據三陰得其所據失其所處聚之時不正而據故象曰大吉无咎位必大吉立夫大功然後无咎也

不當也疏正義曰大吉无咎者以陽處陰明履非其位又下據三陰得其所據失其所處

處聚之時不正而據是其凶也若以萃之時立夫大功獲其大吉乃得无咎故曰大吉无咎象曰位不當者謂以陽居陰也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

注云處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據己德不行自守而已故曰无咎匪孚夫脩仁守正久必悔消故象曰萃有位志未光也

疏正義曰萃有位

无咎匪孚元永貞悔亡者九五處聚之時最得盛位故曰萃有位也既得盛位所以无咎匪孚者良由四專而據已德化不行信不孚物自守而已故曰无咎匪孚若能修夫大德久行其正則其悔可消故曰元永貞悔亡象曰志未光也者雖有盛上位信德未行久乃悔亡今時志意未光大也上

六齋咨涕洟无咎

注云處聚之時居於上極五非所乘内无應援處上獨立近遠

无助危莫甚焉齋咨嗟歎之辭也若能知危之至懼禍之深憂病之甚至於涕洟不敢自安亦眾所不害故得象曰齋咨涕洟未安上也

疏

正義曰齋咨者居萃

之時最處上極五非所乘内又无應處上獨立无其援助危亡之甚居不獲安故齋咨而嗟歎也若能知有危亡懼害之深憂危之甚至於涕洟滂沱如此居不獲安方得眾所不害故无咎矣自目出

曰涕自鼻出曰涕象曰未安上者未敢安居其所乘也

䷁

巽下坤上

升元亨用見大人勿恤

注云巽順可以

位无嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也

南征吉

注云以柔之大

明

䷆

正義曰升元亨者外卦名也升者登上之義也

者升者登也陽爻不當尊位无剛嚴之正則未免於憂故用見大人乃得无憂恤故曰

用見大人勿恤南征吉者非直須見大德之人復宜適明陽之地若以陰之陰彌足其闇也南是明

陽之方故云

彖曰柔以時升

注云柔以其

巽而順

剛中而應是以大亨

注云純柔則不能自升剛元則物不從既以時升又巽而

順剛中而應以此
而升故得大亨
用見大人勿恤有慶也南征吉

志行也

注云巽順以升至于

疏

正義曰柔以時升者升之為義自下

外高故就六五居尊以釋名升之意六五以陰柔
之質超外貴位若不得時則不能外耳故曰柔以
時升也巽而順剛中而應是以大亨者此就二體
及九二之交釋元亨之德也純柔則不能自升剛
亢則物所不從卦體既巽且順爻又剛中而應於
五有此衆德故得元亨用見大人勿恤有慶者以
大通之德用見大人不憂否塞必致慶善故曰有
慶也南征吉志行者之於闇昧則非其本志今以
柔順而升大明
其志得行也

象曰地中生木升君子以順德積

小以高大**疏**

正義曰地中生木升者地中生木始
於細微以至高大故為升象也君子

以順德積小以高大者地中生木始於毫末終至
合抱君子象之以順行其德積其小善以成大名
故繫辭云善不積不足以成名是也初六允升大吉
注云允當也巽卦三爻皆升者
也雖无其應處升之初與九二九三合志
俱升當升之時升必大得是以大吉也象曰允
升大吉上合志也疏正義曰允升大吉者允當也
有應於五六外之不疑惟初无應於上恐不得升
當二三升時與之俱升必大得矣故曰允升大吉
也象曰上合志也者上謂二三
也與之合志俱升乃得大吉也九二孚乃利用禴
无咎注云與五為應往必見任體夫剛德進不來
寵閑邪存誠志在大業故乃利用納約于神
明象曰九二之孚有喜也疏正義曰孚乃利用禴
无咎者九二與五為

應往升於五必見信任故曰孚二體剛德而復乎
中進不求寵志在大業用心如此乃可薦其省約
於神明而元咎也故曰孚乃利用禴元咎象曰有
喜也者上升則為君所任薦約則為神所享斯之
為喜不九三升虛邑注云復得其位以陽升陰以
亦宜乎九三升虛邑斯而舉莫之違距故若升虛
也象曰外虛邑无所疑也注云往䷗正義曰外虛
得其位升於上六上六體是陰柔不距於己若升
空虛之邑也象曰无所疑者往必得邑何所疑乎
六四王用亨于岐山吉无咎注云處外之際下升
而進可納而不可距
也距下之進攘來自專則殃咎至焉若能不距而
納順物之情以通庶志則得吉而无咎矣岐山之
會順事之情象曰王用亨于岐山順事也䷗正義
曰王
无不納也

用亨於岐山者六四處升之際下體三爻皆來上
升可納而不可距事同文王岐山之會故曰王用
亨於岐山也吉无咎者若能納而不距順物之情
則得吉而无咎故曰吉无咎也象曰順事者順物
之情而立功立
事故曰順事也
六五貞吉升階
注云升得尊位體柔而應納而不距
任而不專故得貞
吉升階而尊也
象曰貞吉升階大得志也

正義
曰貞吉升階者六五以柔居尊位納於九二不自
專權故得貞吉升階保其尊貴而踐阼矣故曰貞
吉升階也象曰大得志者居中而得其貞吉
處尊而保其升階志大得矣故曰大得志也
上六
冥升利于不息之貞
注云處升之極進而不息者也進而不息故雖冥猶升也
故施於不息之正則可用於為物
象曰冥升在上
之主則喪矣終於不息消之道也

消不富也

注云勞不可久也

疏

正義曰冥升者冥猶昧也處升之上進而不已則

雖冥猶升也故曰冥升利于不息之貞者若冥升在上陵物為主則喪亡斯及若絜已脩身施於政則以不息為美故曰利干不息之貞象曰消不富者雖為政不息交免危咎然勞不可久終致消衰故曰消不富也

坎下兌上

困亨

注云窮必通也處窮而不能自通者小人也

貞大人吉

无咎

注云處困而得无咎吉乃免也

有言不信

疏

正義曰困者窮厄委頓之名道

窮力竭不能自濟故名為困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君子處困而不失其自通之道故曰困亨也貞大人吉先咎者處困而能自通必是履正體大之人能濟於困

然後得吉而先咎故曰貞大人吉无咎也有言不信者處困求濟在於正身脩德若巧言飾辭人所

不信則其道彌窮故彖曰困剛揜也注云剛見險

以說困而不失其所亨注云處險而不改其說其

唯君子乎貞大人吉以剛中也注云處困而用剛不失其中履正而

能體大者也能正而不能大博未能濟困者也故曰貞大人吉也

有言不信尚口乃窮也注云處困而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮者也其吉在於貞

大人口疏正義曰困剛揜者此就二體以釋卦名

何為乎疏兌陰卦為柔坎陽卦為剛坎在兌下是剛見揜於柔也剛應外進今被柔揜施之於人其猶君子為小人所蔽以為困窮矣險以說困而不

失其所亨者此又就二體名訓以釋亨德也坎險而兌說所以困而能亨者良由君子遇困安其所遇雖居險困之世不失暢說之心故曰險以說困而不失其所亨也其惟君子乎者結歎處困能通非小人之事惟君子能然也貞大人吉以剛中者此就二五之交釋貞大人之義剛則正直所以為貞中而不偏所以能大若正而不大未能濟困處困能濟濟乃得吉而无咎也故曰貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮者處困求通在於修德非用言以免困徒尚口說更致困窮故曰尚口乃窮象曰澤无水困君子以致命遂志注云澤无水則水在澤下水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子困窮道可忘乎疏正義曰澤无在澤下則澤上枯槁萬物皆困故曰澤无水困也君子以致命遂志者君子之人守道而死雖遭困

尼之世期於致命喪身必當遂其高志
不屈撓而移改也故曰致命遂志也
初六臀困

于株木入于幽谷三歲不覿

注云最處底下沈滯卑困居无所安故曰

臀困于株木也欲之其應二隔其路居則困于株
木進不獲拯必隱遯者也故曰入于幽谷也困之
為道不過數歲者也以困而藏
象曰入于幽谷幽

困解乃出故曰三歲不覿也

注云言幽者不明以自藏也

疏

正義曰臀困于株木者初六處

困之時以陰爻最居窮下沉滯卑困居不獲安若
臀之困于株木故曰臀困于株木也入于幽谷者
有應在四而二隔之居則困株進不獲拯勢必隱
遯者也故曰入于幽谷也三歲不覿者困之為道
不過數歲困解乃出故曰三歲不覿也象曰幽不
明者象辭惟釋幽字言幽者正是不明之辭所以

入不明以自藏而避困也
釋株者朽木謂之株也

九二困于酒食朱紱方

來利用享祀征凶无咎

注云以陽居陰尚謙者也
居困之時處得其中體夫

剛質而用中履謙應不在一心无所私盛莫先焉
夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中
則不失其宜无應則心无私恃以斯處困物莫不
至不勝豐衍故曰困于酒食美之至矣坎北方之
卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也
故曰朱紱方來也豐衍盈盛故利用享祀盈而又
進傾之道也以此而征凶
誰咎乎故曰征凶无咎
象曰困于酒食中有慶

也疏

正義曰困于酒食者九二體剛居陰處中无
應體剛則健能濟險也居陰則謙物所歸也

處中則不失其宜无應則心无私黨處困以斯物
莫不至不勝豐衍故曰困于酒食也朱紱方來利

用享祀者絨祭服也坎北方之卦朱絨南方之物
處困用謙能招異方者也故曰朱絨方來也舉異
方者明物无不至酒食豐盈異方歸向祭則受福
故曰利用享祀征凶无咎者盈而又進傾敗之道
以征必凶故曰征凶自進致凶无所怨咎故曰无
咎也象曰中有慶者言二以中德被物物之所賴
故曰有慶也
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其

妻凶

注云石之為物堅而不納者也謂四也三以陰居陽志武者也四自納初不受己者二非

所據剛非所乘上比困石下據蒺藜无象曰據于應而入焉得配耦在困處斯凶其宜也

蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

疏正義曰困

于石據于蒺藜者石之為物堅剛而不可入也蒺藜之草有刺而不可踐也六三以陰居陽志懷剛

武已又无應欲上附於四四自納於初不受已者也故曰困于石也下欲比二二又剛陽非已所據故曰據于蒺藜也入于其宮不見其妻凶者无應而入難得配偶譬於入宮不見其妻處困以斯凶其宜也故曰入于其宮不見其妻凶也象曰乘剛者明二為蒺藜也不祥也者祥善也吉也不言必

有凶

九四來徐徐困于金車吝有終

注云金車謂二也二剛以

載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在於初而隔於二履不當位威命不行棄之則不能欲往則畏二故曰來徐徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰履謙之道量力而處不與二爭雖不當位物象曰來徐徐志在下也

注云

下謂初也

雖不當位有與也

疏

正義曰九四來徐徐困于金車吝有終者何氏

云九二以剛德勝故曰金車也徐徐者疑懼之辭
九四有應於初而礙於九二故曰困于金車欲乘
之惜其配偶疑懼而行不敢疾速故來徐徐也有
應而不敢往可恥可恨故曰吝也以陽居陰不失
謙道為物之所與故曰有終象曰有九五劓刖困
與者位雖不當執謙之故物所與也
于赤紱乃徐有說利用祭祀
注云以陽居陽任其壯者也不能以謙致
物物則不耐忿物不附而用其壯猛行其威刑異
方愈乖遐邇愈叛刑之欲以得乃益所以失也故
曰劓刖困于赤紱也二以謙得之五以剛失之體
在中直能不遂迷困而後能用其道者也致物之
功不在於暴故曰徐也困而後乃徐徐則有說矣
故曰困于赤紱乃徐有說也祭祀所以受福也履
夫尊位困而能改不遂其迷以斯
象曰劓刖志未
祭祀必得福焉
故曰利用祭祀也

方王注

卷七

得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

疏

正義

曰九五以陽居陽用其剛壯物不歸已見物不歸而用威刑行其剽剛之事既行此威刑則異方愈乖遐邇叛兇為西方之卦赤紱南方之物故曰剽剛困於赤紱也此卦九二為以陽居陰用其謙退能招異方之物也此言九五剛猛不能感異方之物也若但用其中正之德招致於物不在速暴而徐徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說也居得尊位困而能反不執其迷用其祭祀則受福也象曰志未得也者由物不附己己志未得故曰志未得也乃徐有說以中直也者居中得直不貪不暴終得其應乃寬緩修其道德則得喜說故云乃徐有說以中直也利用祭祀受福者若能不遂迷志用其中正則異方所歸祭則受福故曰利用祭祀受福也

上六困于

葛藟于臲兀曰動悔有悔征吉

注云居困之極而乘於剛下无其應行剛

愈繞者也。行則纏繞，居不獲安。故曰：困于葛藟，于
艱晚也。下句无困，困於上也。處困之極，行无通路。
居无所安，困之至也。凡物窮則思變，困則謀通。處
至困之地，用謀之時也。曰者，思謀之辭也。謀之所
行，有隙則獲言，將何以通？至困乎？曰：動悔。今
生有悔，以征則濟矣。故曰：動悔有悔，征吉也。
象曰：

困于葛藟，未當也。

注云：所處未當，故致此困也。

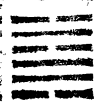
動悔有悔，吉行。

也。

正義曰：葛藟引蔓纏繞之草，艱晚動搖不安之貌。上六處困之極，極困者也。而乘於剛下。

又无應行，則纏繞居不得安。故曰：困于葛藟，于艱晚也。應亦言困於艱晚，困於上省文也。凡物窮則思變，困則謀通。處至困之地，是用謀策之時也。曰者，思謀之辭也。謀之所行，有隙則獲言，將何以通？至困乎？為之謀曰：必須發動，其可悔之事，今其有悔，可知。然後處困求通，可以行而獲吉。故曰：動。

悔有悔征吉象曰未當也者處於困極而又乘剛
所處不當故致此困也吉行者知悔而征行必獲
也吉

巽下坎上

井改邑不改井

注云井以不變為德者也

无喪无得

注云德有常也

往來井井

注云不渝變也

汔至亦未繙井

注云已來至而

未出

羸其瓶凶

注云井道以已出為功也幾至而覆與未汲同也

正義曰井

者物象之名也古者穿地取水以瓶引汲謂之井此卦明君子脩德養民有常不變終始無改養

物不窮莫過乎井故以脩德之卦取辭名之井焉改邑不改井者以下明井有常德此明井體有常

邑雖遷移而井體无改故云改邑不改井也而无得者此明井用有常德終日引汲未嘗言損終

日泉注未嘗言益故曰无喪无得也往來井井者
此明性常井井絜靜之貌也往者來者皆使絜靜
不以人有往來改其洗濯之性故曰往來井井也
汔至亦未繙井羸其瓶凶者此下明井誠言井功
難成也汔幾也幾近也繙綆也雖汲水以至井上
然綆出猶未離井口而鉤羸其瓶而覆之也棄其
方成之功雖有出井之勞而與未汲不異喻今人
行常德須善始令終若有初无終則必致凶咎故
曰汔至亦未繙井羸其瓶凶言亦者不必之辭言
不必有如此不克終者計覆一瓶之水何足言凶
以喻人之修德不成又云但取喻人之德豕曰異
行不怕不能慎終如始故就人言凶也
乎水而上水井注云音舉井養而不窮也改邑不
改井乃以剛中也注云以剛處中故能汔至亦未

繙井未有功也

注云井以已成爲功

羸其瓶是以凶也

疏

正義正

曰巽乎水而上水井者此就二體釋井之名義此卦坎爲水在上巽爲木在下又巽爲入以木入於

水而又上水井之象也井養而不窮者歎美井德愈汲愈生給養於人无有窮已也改邑不改井乃

以剛中也者此釋井體有常由於二五也二五以剛居中故能定居其所而不改變也不釋往來二

德者无喪无得往來井井皆由以剛居中更无他義故不具舉經文也汔至亦未繙井未有功也者

水未及用則井功未成其猶人德未被物亦是功德未就也羸其瓶是以凶也者汲水未出而覆喻

脩德未成而止所以致凶也
注音舉
象曰木上

有水井君子以勞民勸相

注云木上有水井之象也上水以養養而不窮

者也相猶助也可以勞民疏正義曰木上有水則勸助莫若養而不窮也

井君子以勞民勸相者勞謂勞賚相猶助也井之為義汲養而不窮君子以勞來之恩勤恤民德勸

助百姓使有功成初六井泥不食舊井无禽注云則此養而不窮也

井底上又无應沈滯滓穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見渫治者也久井不見渫

治禽所不嚮而况人乎一時所共棄舍也井象曰者不變之物居德之地恒德至賤物无取也

井泥不食下也舊井无禽時舍也疏正義曰井泥不食舊井无

禽者初六最處井底上又无應沈滯滓穢即是井之下泥汚不堪食也故曰井泥不食也井泥而不

可食即是久井不見渫治禽所不嚮而况人乎故曰舊井无禽也象曰下也者以其最在井下故為

井泥也時舍也者人既非食禽又不向即是一時共棄舍也注井者不變之物居德之地正義曰

繇辭稱改邑不改井故曰井者不變之物居德者繫辭又云井德之地故曰居德之地也注言此者

明井既有不變即是有恒既居德地即是用德也今居窮下即是恒德至賤故物无取也禽之與人

皆共棄九二井谷射鮒甕敝漏注云谿谷出水從舍也

井之為道以下給上者也而所應於上反下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也失井之道水不上出而

反下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上象井已下矣而復下注其道不交則莫之與也

曰井谷射鮒无與也疏正義曰井谷射鮒者井之為德以下汲上九二上无

其應反下比初施之於事正似谷中之水下注徹鮒井而似谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳

云井中蝦蟇呼為鮒魚也甕敝漏者井而下注失井之道有似甕敝漏水水漏下流故曰甕敝漏也象曰无與也者井既處下宜應汲上今反九三井養下則不與上交物莫之與故曰无與也

渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

注云渫不停汚

之謂也處下卦之上履得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食脩己全絜而不見用故為我心惻也為猶使也不下注而應上故可用汲也王明則見照明既嘉其行又欽其用故曰王明並受其福也象曰井渫不食行惻也

注云行感於誠故曰惻也求王

明受福也

疏

正義曰井渫不食者渫治去穢汚之名也井被渫治則清絜可食九三處

下卦之上異初六井泥之時得位而有應於上非射鮒之象但井以上出為用猶在下體未有成功

功既未成井雖渫治未食也故曰井渫不食也爲我心惻者爲猶使也井渫而不見食猶人修己全絜而不見用使我心中惻愴故曰爲我心惻也可用汲王明並受其福者不同九二下注而不可汲也有應於上是可汲也井之可汲猶人可用若不遇明王則滯其才用若遭遇賢主則申其行能賢主既嘉其行又欽其用故曰六四井甃无咎

注云得位

而无應自守而不能給上象曰井甃无咎脩井可以脩井之壞補過而已

也

正義曰案子夏傳云甃亦治也以塹壘井脩井之壞謂之爲甃六四得位而无應自守而

已不能給上可以脩井崩壞施之於人可以脩德補過故曰井甃无咎也象曰脩井者但可脩井之壞未可上九五井冽寒泉食

注云冽絜也居中得位體剛不撓不食不

義中正高潔故井冽寒泉然後乃食也

象曰寒泉之食中正也

疏

正義

曰井冽寒泉食者餘爻不當貴位但脩德以待用九五為卦之主擇人而用之冽潔也九五居中得

正而體剛直既體剛直則不食污穢必須井潔而寒泉然後乃食以言剛正之主不納非賢必須行

潔才高而後乃用故曰井冽寒泉食也象曰以中正者若非居中得正則任用非賢不能要待寒泉

然後乃食也必言寒泉者清而冷者水之本性遇物然後濁而溫故言寒泉以表潔也

上六

井收勿幕有孚元吉

注云處井上極水已出井井功大成在此爻矣故曰井收

也羣下仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿

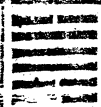
幕有孚元吉也

象曰元吉在上大成也

疏

正義曰收反成者凡物可收成者

則謂之收如五穀之有收也上六處井之極水已出井井功大成者也故曰井收也勿幕有孚元吉者幕覆也井功已成若能不擅其美不專其利不自掩覆與衆共之則爲物所歸信能致其大功而獲元吉故曰勿幕有孚元吉也象曰元吉在上大成者上六所以能獲元吉者只爲居井之上井功大成者也

離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

注云夫民可與習常

難與適變可與樂成難與慮始故革之爲道即日不孚巳日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也巳日而不孚革不當也悔吝之所生主乎變動者也革而當其悔乃亡也

疏

正義曰革者政變之名也此卦明改制革命故名革也巳日乃孚者夫民情可與習常難與適變可與樂成難與慮始故

革命之初人未信服所以即曰不孚已日乃孚也
元亨利貞悔亡者為革而民信之然後乃得大通
而利正也悔吝之所生生乎變動革之為義變動
者也革若不當則悔吝交及如能大通利貞則革
道當矣為革而當乃得亡其
悔吝故曰元亨利貞悔亡
彖曰革水火相息二

女同居其志不相得曰革

注云凡不合而後乃變
生變之所生生於不合

者也故取不合之象以為革也息者生變之謂也
火欲上而澤欲下水火相戰而後生變者也二女
同居而有水火之
性近而不相得也
已日乃孚革而信之文明以說

大亨以正革而當其悔乃亡

注云夫所以得革而
信者文明以說也文

明以說履正而行以斯為革應天順民大
亨以正者也革而大亨以正非當如何

天地革

而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大

矣哉

疏

正義曰革水火相息二女同居其志不相得曰革者此就二體釋卦名也水火相息

先就二象明革息也火本乾燥澤本潤濕燥濕殊性不可共處若其共處必相侵剋既相侵剋其變乃生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣冷是謂革也二女同居者此就人事明革也中少二女而成一卦此雖形同而志革也一男一女乃相感應二女雖復同居其志終不相得志不相得則變必生矣所以爲革已日乃孚革而信者釋革之爲義革初未孚已日乃信也文明以說者此舉二體上釋革而信下釋四德也能用文明之德以說於人所以革命而爲民所信也大亨以正者民既說文明之德而從之所以大通而利正也革而當其悔乃亡者爲革若合於大通而利正可謂當

矣革而當理其悔乃亡消也天地革而四時成者
以下廣明革義此先明天地革者天地之道陰陽
升降溫暑涼寒迭相變革然後四時之序皆有成
也湯武革命順乎天而應乎人者次明人革也夏
桀殷紂凶狂无度天既震怒人亦叛亡殷湯周武
聰明睿智上順天命下應人心放桀鳴條誅紂放
野革其王命改其惡俗故曰湯武革命順乎天而
應乎人計王者相承改正易服皆有變革而獨舉
湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武干戈極其損
益故取相變甚者以明人革也革之時大矣哉者
備論革道之廣訖總結
數其大故曰大矣哉也
象曰澤中有火革君子以
治歷明時
注云歷數時
疏
正義曰澤中有火革者
火在澤中二性相違必
會存乎變也
相改變故為革象也君子以治歷明時者天時變
改故須歷數所以君子觀茲革象脩治歷數以明

天時也 初九鞶用黃牛之革 注云在革之始革道未成固夫常中未能應變

者也此可以守成不可以有為也鞶固也黃中也牛之革堅固不可變也固之所用常中堅固不肯

變也 象曰鞶用黃牛不可以有為也 **疏** 正義曰鞶固也黃中也牛

革牛皮也革之為義變改之名而名皮為革者以禽獸之皮皆可從革故以喻焉皮雖從革之物然

牛皮堅固難變初九在革之始革道未成守夫常中未能應變施之於事有似用牛皮以自固未肯

造次以從變者也故曰鞶用黃牛之革也象曰不可以有為者有為謂適時之變有所云為也既堅

仍白固可以守常 六二已日乃革之征吉无咎 注云

陰之為物不能先唱順從者也不能自革革已乃能從之故曰已日乃革之也二與五雖有水火殊

體之異同處厥中陰陽相應往來象曰已日革之合志不憂咎也是以征吉而免咎

行有嘉也疏正義曰已日乃革之者陰道柔弱每事順從不能自革革已日乃能從之

故曰已日乃革之征吉无咎者與五相應同處厥中陰陽相應往來合志不憂咎也故曰征吉无咎二五

雖是相應而水火殊體嫌有相剋之過故曰无咎象曰行有嘉者往應見納故行有嘉慶也九三

征凶貞厲革言三就有孚注云已處火極上卦三爻雖體水性皆從革者

也自四至上從命而變不敢有違故曰革言三就其言實誠故曰有孚革言三就有孚而猶征之以凶

其宜象曰革言三就又何之矣疏正義曰征凶貞厲革言三就有

孚者九三陽爻剛壯又居火極火性炎上處革之時欲征之使革征之非道則正之危也故曰征凶

貞厲所以征凶致危者正以水火相息之物既處於火極上之三爻水在火上皆從革者也自四至上從命而變不敢有違則從革之言三爻並成就不虛故曰革言三就其言實誠故曰有孚也既革言三就更又何九四悔亡有孚改命吉

注云初九處下卦之下九

四處上卦之下故能變也无應悔也與水火相比能變者也是以悔亡處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信志改命不失時願是以吉也有孚則見信矣見信以改命則物安而无違故曰悔亡有孚改命吉也處

象曰改命之吉信志也

注云

信志

疏

正義曰悔亡有孚改命吉者九四與初同處卦下初九處下卦之下革道未成故未

能變九四處上卦之下所以能變也无應悔也能
變故悔亡也處水火之際居會變之始能不固吝
不疑於下信彼改命之志而能從之合於時願所
以得吉故曰有孚改命吉也象曰信志者信下之
志而行九五大人虎變未占有孚注云未占而象

曰大人虎變其文炳也

䷔

正義曰大人虎變未占有孚者九五居中處尊

以大人之德為革之主損益前五王創制立法有文
章之美煥然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武
革命順天應人不勞占決信德自著故曰大人虎
變未占有孚也象曰其文炳者義取文章炳著也
上六君子豹變小人革面注云居變之終變道已
小人樂成則變征凶居貞吉注云改命創制變道
面以順上也已成功成則事損事

損則无爲故居則得正象曰君子豹變其文蔚也而吉征則躁擾而凶也

小人革面順以從君也疏正義曰君子豹變小人革面者上六居革之終

變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如虎豹之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子豹變也小人革面者小人處之但能變其顏面容色順上而已故曰小人革面也征凶居貞吉者革道已成宜安靜守正更有所征則凶居而守正則吉故曰征凶居貞吉也象曰其文蔚者明其不能大變故文細而相映蔚也順以從君者明其不能潤色立制但順而從君也

上松右京亮藤原憲忠寄進

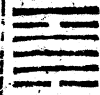
周易注疏卷第七乙未天基節三山東憲子通標院

足

周易注疏卷第八

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

巽下

鼎元吉亨

注云革去故而鼎取新取新而當其人易故而法制齊明吉然

後乃亨故先元吉而後亨也鼎者成變之卦也革既變矣則制器立法以成之焉變而无制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨

疏

正義曰鼎

者器之名也自火化後鑄金而為此器以供亨飪之用謂之為鼎亨飪成而能成新法然則鼎之為器且有二義一有亨飪一有鼎象也其有法也

利

新明其亨飪有咸新之用此卦明聖人革命示物
法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故

名為鼎焉變故成新必須當理故
先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨
彖曰鼎象也注

法象也
以木巽火亨飪也注云亨飪
聖人亨以享上

帝而大亨以養聖賢
注云亨者鼎之所為也革去
故而鼎成新故為亨飪調和

之器也去故取新聖賢不可失也飪孰也天下莫
不用之而聖人用之乃上以享上帝而下以大亨

養聖賢也
巽而耳目聰明注云聖賢獲養則已不為而
成矣故巽而耳目聰明也

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨
注云謂五
也有斯二

德故能成新
疏正義曰鼎象也者明鼎有亨飪
成新之法象也以木巽火亨飪

学

教

也者此明上下二象有亨飪之用此就用釋卦名也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢者此明鼎用之美亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天神為大賓客則聖賢為重故舉其重大則輕小可知亨帝直言亨養人則言大亨者亨帝尚質特拙而已故直言亨聖賢既多養須飽飫故亨上加大字也巽而耳目聰明者此明鼎用之益言聖人既能謙巽大養聖賢聖賢獲養則憂其事而助於己明目達聰不勞己之聰明則不為而成矣柔進而上行得中而應乎剛是以元亨者此就六五釋元吉亨以柔進上行體已獲通得中象應剛所通者大故能制法成新而獲大亨也

曰木上有火鼎君子以

火疑命

注云疑者嚴整之貌也鼎者取

新成變者

尊卑之序也

命

新正位者明

命之嚴也

疏

義正

曰木上有火即是以木臨

鼎也君子以正位凝命者

身正之象所以為

成新即須制法制法之美莫若上下有序正尊卑

之位輕而難犯布嚴凝之命故君子象此以正位

凝命初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

注云凡陽

為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛而今陰在

下則是為覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物

也取妾以為室主亦顛趾之義也處鼎之初將

在納新施顛以出穢得妾以為子故无咎也象

曰鼎顛趾未悖也

注云倒以寫否故未悖也

利出否以從貴也

注云棄穢以納新也

疏

正義曰鼎顛趾趾足也凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛

初六居鼎之始以陰處下則是下虛下虛而鼎足倒矣故曰鼎顛趾也利出否者否者不善之物鼎

用

之倒趾失其所利鼎覆而不失其利在於寫出否
 穢之物也故曰利出否也得妾以其子无咎者妾
 者側媵非正室也施之於人正室雖云妾猶不得
 為室主妾為室主亦猶鼎之顛趾而有咎過妾若
 有賢子則毋以子貴以之繼室則得无咎故曰得
 妾以其子无咎也象曰未悖也者倒趾以出否未
 為悖逆也以從貴者舊穢也新貴也棄穢納新所
 以從貴也然則去妾之賤名而為室主亦從子貴
 也
九二鼎有實我仇有疾不我能即吉
 注云以陽
 之中有實者也有實之物不可復加益之則溢反
 傷其實我仇謂五也困於秉剛之疾不能就我則
 我不溢得
象曰鼎有實慎所之也
 注云有實之鼎
 全其吉也
 才任已極不
 可復有所
 伐仇有實也
 也
 疏
 正義曰鼎
 有實我仇

有疾不我能即吉者實謂也仇是四也即就也
九二以陽之質居鼎之中有實者也故曰鼎有實
也有實之物不可復加也加之則溢而傷其實矣
六五我之仇四欲來應我困於乘剛之疾不能就
我則我不溢而全其吉也故曰我仇有疾不我能
即吉也象曰慎所之者之往也自此已往所宜慎
之也終无尤也者五既有乘剛九三鼎耳革其行
之疾不能加我則我終无尤也

塞雉膏不食方雨虧悔終吉

注云鼎之爲義虛中以待物者也而三處

下體之上以陽居陽守中无應无所納受耳宜空
以待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有
雉膏而終不能食也雨者陰陽交和不偏亢者也
雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通
方雨則悔虧象曰鼎耳革失其義也

疏

正義曰
鼎耳革

其行塞者鼎之爲義下實上虛是空以待物者也
鼎耳之用亦宜空以待鉉今九三處下體之上當
此鼎之耳宜居空之地而以陽居陽是以實處實
者也既實而不虛則變革鼎耳之常義也常所納
物受鉉之處今則塞矣故曰鼎耳革其行塞也雉
膏不食者非直體實不受又上九不應於己亦无
所納雖有其器而无所用雖有雉膏而不能見食
也故曰雉膏不食方雨虧悔終吉者雨者陰陽交
和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任
剛亢務在和通方欲爲此和通則悔虧而終獲吉
故曰方雨虧悔終吉也象曰失其
義也者失其虛中納受之義也
九四鼎折足覆
公餗其形渥凶
注云處上體之下而又應初既承
且施非已所堪故曰鼎折足也初
已出否至四所則已矣故曰覆公餗也渥沾
濡之貌也既平公餗體渥沾知小謀大不堪其

任受其至辱及身故曰其形渥凶也象曰覆公餗信如何也注云

其力果致凶疏正義曰鼎折足覆公餗者餗糝災信如之何也八珍之膳鼎之實也初以出

否至四所盛故當馨絜矣故以餗言之初處下體之下九四處上體之下上有所承而又應初下有

所施既承且施非已所堪故曰鼎折足鼎足既折則覆公餗也渥霑濡之貌也既覆公餗體則渥霑

也施之於人知小而謀大力薄而任重如此必受其至辱災及其身也故曰其形渥凶象曰信如何

也者言不能治之於未亂既敗之後乃責之云不量其力果致凶災災既及矣信如之何也言信有

此不可如六五鼎黃耳金鉉利貞注云居中以柔何之事也

剛正故曰黃耳金鉉利貞也象曰鼎黃耳中以爲耳黃則能納剛正以自舉也

象曰鼎黃耳中以爲

實也

注云以中為實所受不妄也

疏

正義曰鼎黃耳金鉉利貞者黃中也金剛也鉉

所以貫鼎而舉之也五為中位故曰黃耳應在九二以柔納剛故曰金鉉所納剛正故曰利貞也象

曰中為實也者言六五以中為實所受不妄也上九鼎玉鉉大吉无不利

注云處鼎之終鼎道之成也居鼎之成體剛復柔用勁施鉉以斯處上高不誠亢得夫剛柔之節匪

舉其任者也應不在一則靡象曰玉鉉在上剛柔所不舉故曰大吉无不利也

節也

疏

正義曰鼎玉鉉者王者堅剛而有潤者也上九居鼎之終鼎道之成體剛處

則是用玉鉉以自舉者也故曰鼎玉鉉也大吉无不利者應不靡也

利象曰剛者以剛柔復在上不為乾之九龍故曰剛柔節也

震

震下

震亨

注云懼以成

震來虩虩笑言啞啞

注云震之為義威至而後乃懼也故曰震來虩虩

恐懼之貌也震者驚駭怠惰以肅解慢者也故

來虩虩恐致福也笑

言啞啞後有則也

震驚百里不喪匕鬯

注云

百里則足可以不喪匕鬯矣上所

以載鼎實鬯香酒奉宗廟之盛也

疏

正義曰震

也此象雷之卦天之威動故以震為名震既威動

莫不驚懼驚懼以威則物皆整齊由懼而獲通所

以震有亨德故曰震亨也震來虩虩笑言啞啞者

虩虩恐懼之貌也啞啞笑語之聲也震之為用天

之威怒所以肅整怠慢故迅雷風烈君子為之變

容施之於人事則是威嚴之教行於天下也故

之來也莫不恐懼故曰震來虩虩也物既恐懼不

敢為非保安其福遂至笑語之盛故曰笑言啞啞

也震驚百里不爽也。曾者，上所以載鼎實也。香酒也。奉宗廟之盛者也。震卦施之於人，又為長子。長子則正體於上，將所傳重出，則撫軍守則監國威震驚於百里，可以奉承宗廟彝器，盛守而不失也。故曰震驚百里不爽也。注：威震至廟之盛也。正義曰：先儒皆云雷之發聲聞乎百里，故古帝王制國公侯地方百里，故以象焉。竊謂天之震雷不應山聞百里，蓋以古之啓土百里為極。文王作跡在殷時，明長子威震於一國，故以百里言之也。所以載鼎實也。香酒者，陸績云：上者棘，上撓鼎之器。先儒皆云：上形似畢，但不兩歧耳。以棘木為之，長三尺，刊柄與末。詩云：有棘棘，是也。用棘者，取其赤心之義。祭祀之禮，先烹牢於鑊，既納諸鼎而加羃焉。將薦，舉羃而下，以出之，升于俎上。故曰：上所以載也。賁也。也者，鄭玄之義，則為秬黍之酒，其氣調輯。詩之也。詩傳則為也。是香草案玉。

屢記云天子也諸侯薰大夫蘭以例而言之則也
是草明矣今特言匕鬯者鄭玄云人君於祭祀之
禮尚牲薦鬯而已
其餘不足觀也
彖曰震亨震來虩虩恐致福也

笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也

注云

威震驚乎百里則
情者懼於近矣
出可以守宗廟社稷以為祭主

也
注云明所以堪長子之義也不喪匕鬯則已出可以守宗廟
疏
正義曰震亨者卦之

名德但舉經而不釋名德所由者正明由懼得通

故曰震亨更无他義或本无此二字震來虩虩恐

致福也者威震之來初雖恐懼能因懼自修所以

致福也笑言啞啞後有則也者因前恐懼自修未

敢寬逸致福之後方有笑言以曾經戒懼不敢失

必時然後言樂然後笑故曰笑言啞啞後有則

也震驚百里驚遠而懼邇者言威震驚於百里之遠則情者恐懼於近也出可以守宗廟社稷以為祭主者釋不喪亡之義也出謂君出巡狩等事也君出則長子留守宗廟社稷攝祭主之禮事也

注已出正義
象曰洊雷震君子以恐懼脩省
疏

正義曰洊者重也因仍也雷相因仍乃為威震也此是重震之卦故曰洊雷震也君子以恐懼脩省者君子恒自戰戰兢兢不敢懈惰今見天之怒畏雷之威彌自脩身省察已過故曰君子以恐懼脩省也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉
注云體夫剛德為卦之先能以

恐懼脩其德也
象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
疏
正義曰初九剛陽之德為一卦之先剛則不聞於幾地則能有前識故處震驚

之始能以恐懼自修而獲其吉故曰震來虩虩後
笑言啞啞吉此爻辭兩句既與卦同象辭釋之又
與彖不異者蓋卦舉威震之功令物恐懼致福爻
論遇震而懼脩省致福之人卦則自震言人爻則
據人威震所說雖殊其事一也所以爻卦二辭本
末俱等其猶屯卦初九與卦俱稱利建侯然卦則
汎舉屯時宜其有所封建爻則以貴下賤
則是堪建之人此震之初九亦其類也

六二震

來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

注云震之爲義威駭怠解

肅整惰慢者也初幹其任而二乘之震來則危喪
其資貨亡其所處矣故曰震來厲億喪貝億辭也
貝資貨糧用之屬也犯逆受戮无應而行行无所
舍威嚴大行物莫之納无糧而走雖復超越陵險
必困于窮匱不過七日
故曰勿逐七日得也
象曰震來厲乘剛也

䷲

正義曰震來厲億喪貝者億辭也貝資貨糧用之屬震之為用本威情慢者也初九以剛處下聞震而懼恐而致福即是有德之人六二以陰賤之體不能敬於剛陽尊其有德而反乘之是傲尊陵貴為天所誅震來則有危亡喪其資貨故曰震來厲億喪貝也躋于九陵勿逐七日得者躋升也犯逆受戮无應而行行无所會威嚴大行物莫之納既喪資貨无糧而走雖復超越陵險必困於窮置不過七日為有司所獲矣故曰躋於九陵勿逐七日得象曰乘剛也者只為乘於剛陽所以犯逆受戮也

六三震蘇蘇震行无青
注云不當其位位非所處故懼蘇蘇也而无乘

剛之逆故可以象曰震蘇蘇位不當也
疏
正義曰震

蘇蘇震行无
不當位而无乘剛也

逆故可以懼行而无災眚也故曰震蘇蘇震行无
眚也象曰位不當者其猶竊位者過威嚴之世不
能自安也

无眚正義曰驗注以訓震為懼蓋懼不自為懼由

震故懼也自下爻辭皆以震言懼也九四震遂泥

注云處四陰之中居恐懼之時為衆

陰之主宜勇其身以安於衆若其震也遂因難
矣履夫不正不能除恐使物安已德未光也象

曰震遂泥未光也

疏

正義曰震遂泥者九四處四陰之中為衆陰之主當

恐懼之時宜勇其身以安於衆若其自懷震懼則
遂滯溺而困難矣故曰震遂泥也然四失位違中
則是有罪自懼遂沈泥者也象曰未光也者身既
不正不能除恐使物安已是道德未能光大也

六五震往來厲億无喪有事

注云往則无應來則乘剛恐而往來不免

於危夫處震之時而得尊位斯乃有事之機也而懼往來將喪其事故曰億无喪有事也象曰

震往來厲危行也其事在中大无喪也注云大則无喪往來

乃危也正義曰震往來厲者六五往則无應來則乘剛恐而往來不免於咎故曰震往

來厲也億无喪有事者夫處震之時而得尊位斯乃有事之機而懼以往來將喪其事故戒之曰億

无喪有事也象曰危行也者懷懼往來是致危之行其事在中大无喪也者六五居尊當其有事在

於中位得建大功若守中建大則无喪有事若恐懼往來則致危无功也上六震索索

視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有

言注云處震之極極震者也居震之極求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也已處動極

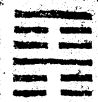
而復征焉凶其宜也若恐非已造彼動故懼懼鄰
而戒合於備豫故无咎也極懼相疑故雖婚媾而
有言也
象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒

也

疏

正義曰震索索視矍矍者索索心不安之
貌矍矍視不專之容上六處震之極極震

者也既居震位欲求中理以自安而未能得故懼
而索索視而矍矍无所安親征凶者夫處動懼之
極而復征焉凶其宜也故曰征凶也震不于其躬
于其鄰无咎者若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒
合於備豫則得无咎故曰震不于其躬于其鄰无
咎也婚媾有言者居極懼之地雖復婚媾相結亦
不能无相疑之言故曰婚媾有言也象曰中未得
也者猶言未得中也畏鄰戒也者畏鄰之動懼而
自戒乃
得无咎

艮上

艮其背

注云目无患也

不獲其身

注云所止在後故不得其

身行其庭不見其人

注云相背故也

无咎

注云凡物對面而不相通否之

道也艮者止而不相交通之卦也各止而不相與何得无咎唯不相見乃可也施止於背不隔物欲

靜止而无見則不獲其身矣相背者雖近而不相

見故行其庭不見其人也夫施止不於无見令物自然而止而强止之則姦邪並興近而不相得則

凶其得无咎艮其背不獲其身行其庭不見其人故也

正義曰艮其背不獲其身行其

庭不見其人无咎者艮止也靜止之義此是象山

之卦故以艮為名施之於人則止物之情防其

背也

明施止之所也施止

老子曰不見可欲使心不亂也背者无見之物也夫无見則自然靜止夫欲防止之法宜防其未兆既兆而止則傷物情故施止於无見之所則不隔物欲得其止也若施止於面則對面而不相通強止其情則姦邪並興而有凶咎止而无見則所止在後不與面相對言有物對面而來則情欲有私於己既止在後則是施止无見所止无見何及其身故不獲其身既不獲其身則相背矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人如此乃得无咎故曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎也又若能止於未兆則是治之於未萌若對面不相交通則是否之道也但止其背可得无咎也注目无患也正義曰目者能見之物施止於面則抑割所見強隔其欲是目見之所患今施止於背則目无患也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不

失其時其道光明

注云止道不可常用必施於不良可以行適於其時道乃光明也

其止止其所也

注云易背曰止以明背即止也施止不可於面施背乃可也施止於止不

施止於行得其所矣故曰艮其止止其所也

上下敵應不相與也是以不

獲其身行其庭不見其人无咎也

疏

正義曰艮止也者訓其名也時

止則止時行則行動靜不失其時其道光明者將釋施止有所光明施止有時凡物之動息自各有時運用止之法不可為常必須應時行止然後其道乃得光明也艮其止止其所也此釋施止之所也艮其止者疊經文艮其也既得止宜止時行則行所以施即是可止之也

止須得所艮其止止其所也上下應不相與也者此就六

爻皆不相應釋艮卦之名又釋不獲其身以下之義凡應者一陰一陽二體不敵今上下之位雖復相當而爻皆時敵不相交與故曰上下敵應不相與也然八純之卦皆六爻不應何獨於此言之者謂此卦既止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明之也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也者此舉經文以結之明相象曰兼山艮君子以思不出其與而止之則有咎也

位注云各止其**䷳**正義曰兼山艮者兩山兼重謂之所不侵官也**䷳**兼山也直置一山已能鎮止今兩

山重疊止義彌大故曰兼山艮也君子以思不出其位者止之為義各止其所故君子於此之時思慮所及不出其初六艮其趾无咎利永貞注云處止之初已位也

其趾乃得无咎至象曰艮其趾未失正也**䷳**正義曰艮其趾未失正也**䷳**正義曰艮其趾未失正也

靜而定故利永貞

其趾无咎者趾足也初處體下故謂之足居止之
初行无所適止其足而不行乃得无咎故曰艮其
趾无咎也利永貞者靜止之初不可以躁動故利
在永貞也象曰未失正也者行則有咎止則不失
其正釋所六二艮其腓不拯其隨其心不快注云
以在永貞
趾也止其腓故其趾不拯也腓體躁而處止而象
不得拯其隨又不能退聽安靜故其心不快也象
曰不拯其隨未退聽也疏正義曰艮其腓不拯
之上腓體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故
謂足為隨拯舉也今既施止於腓腓不得動則足
无由舉故曰艮其腓不拯其隨也其心不快者腓
是躁動之物之進而不得動則情與實乖也故曰
未退聽也者聽從也既不能拯動又不能靜退

聽從其見止之命九三艮其限列其夤厲薰心注云

所以其心不快矣限身之中也三當兩象之中故曰艮其限夤厲當中心也施止體中其體分象曰艮其限危薰心也

疏

正義曰艮其限列其夤厲薰心者限身之中人繫帶之處言三當兩象之中故謂之限施止於限故曰艮其限也夤當中心脊之肉也薰燒灼也既止加其身之中則上下不通之義也是分列其夤夤既分列身將喪亡故憂危之切薰灼其心矣然則君臣共治大體若身大體不通則君臣不接君臣不接則上下離心列夤則身云離心則國喪故曰列其夤厲薰心注體分兩主大器喪矣正義曰大器謂

國與身也此爻亦明

六四艮其身无咎

注云中上稱身履得

其位止求諸身得其

象曰艮其身止諸躬也

注云

其躬不

䷆

正義曰艮其身无咎者中上稱身六四居止之時已入上體履得其位止

求諸身不陷於咎故曰艮其身无咎也求責也諸

之也象曰止諸躬也者躬猶身也明能靜止其身

不為躁動也注自止其躬不分全體正義曰艮卦

總其兩體以為一身兩體不分乃謂之全全乃謂

之身以九三居兩體之際在於身中未入上體則

是止於下體不與上交所以體分彙列六四已入

上

則身是總名而言中上稱身者何也蓋至中則體

分而身喪入上

則不

分而身全

九三

施止於

分

體故謂之

身非中上

體

故謂之

獨是其身而中下非身也六五艮其輔言有序悔亡

注云施止於輔以處

於中故口无擇言能云其悔也

象曰艮其輔以中正也

注云能用中正故言

有序

疏

正義曰艮其輔言有序悔亡者輔頰車也也能止於輔頰也以處其中故口无擇

言也言有倫序能亡其悔故曰艮其輔言有序悔

亡也象曰以中正者位雖不正以居得其中故不

失其正故上九敦艮吉

注云居止之極極止者也敦重在上不陷非妄宜其

吉象曰敦艮之吉以厚終也

疏

正義曰敦艮吉者敦厚也上九

居艮之極極止者也在上能用敦厚以自止不陷非妄宜其吉也故曰敦艮吉也象曰以厚終者言

上九能以敦厚自終所以獲吉也

艮下漸女歸吉利貞

注云漸者漸進之卦也止而巽以斯適進漸進

者也以止巽為進故女歸吉也進而用正故利貞也

疏

正義曰漸者不速之名也凡物有變

移徐而不速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女人生有外成之義以夫為家故謂嫁曰歸也婦人之嫁

備禮乃動故漸之所施吉在女嫁故曰女歸吉也利貞者女歸有所得禮之正故曰利貞也

曰漸之進也

注云之於進也

女歸吉也進得位往有功也

進以正可以正邦也其位剛得中也

注云以漸進得位也止

而巽動不窮也

疏

正義曰漸之進也者釋卦名也漸是徐動之名不當進退

但卦所名漸是之於進也女歸吉也者漸漸而進之施於人事是女歸之吉也進得位往有功也進

以正可以正邦也者此就九五得位剛中釋利貞也言進而得於貴位是往而有功也以六二適九五其進而以正身既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位上言進得位嫌是兼二三四等故特言剛得中以明得位之言惟是九五也止而巽動不窮也者此就二體廣明漸進之美也止不為暴巽能用謙以斯適進物无象曰山上有木

漸君子以居賢德善俗

注云賢德以止巽則居風俗以止巽乃善

疏正義

曰山上有木漸者木生山上因山而高非是從下忽高故是漸義也君子以居賢德善俗者夫止而巽者漸之美也君子求賢德使居位化風俗使清善皆須文德謙下漸以進之若以卒暴威刑物不從矣初六鴻漸于干小子厲有言无咎

注云鴻水鳥也適進之義

始於下而升者也故以鴻為喻六爻皆以進而履
之為義焉始進而位乎窮下又无其應若履于干
危不可以安也始進而未得其位則困於小子窮
於謗言故曰小子厲有言也困於小子讒諛之言
未傷君子之義象曰小子之厲義无咎也

疏

正義

曰鴻漸于干者鴻水鳥也干水涯也漸進之道自
下升高故取譬鴻飛自下而上也初之始進未得
祿位上无應援體又窮下若鴻之進於河之干不
得安寧也故曰鴻漸于干也小子厲有言无咎者
始進未得顯位易致陵辱則是危於小子而被毀
於謗言故曰小子厲有言小人之言未傷君子之
義故曰无咎象曰義
无咎者備如經釋
六一鴻漸于磐飲食衎衎吉
注云磐山石之安者也進而得位居中而應象曰
本无祿養進而得之其為歡樂願莫先焉

飲食衍衍不素飽也

疏

正義曰鴻漸于磐飲食

者也衍衍樂也六二進而得位居中而應得可安之地故曰鴻漸于磐既得可安之地所以飲食衍衍然樂而獲吉福也故曰鴻漸于磐飲食衍衍吉也象曰不素飽者素故也故无祿養今日得之故願莫先焉 注磐山石之安也正義曰馬季長云山中石磐紆故稱磐也鴻是水鳥非是集於山石陵陸之禽而爰辭以此言鴻漸者蓋漸之為義漸漸之於高故取山石陵陸以應漸高之義不復係水鳥也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦

寇

注云陸高之頂也進而之陸與四相得不能復反者也夫征不復樂於邪配則婦亦不能執貞

矣非夫而孕故不育也三本艮體而棄乎群醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪進

志舊凶之道也異體合好順而相保物莫能間故利禦寇也

象曰夫征不復離

群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

疏

正義曰鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶者陸高之頂也九三居下體之上是進而得高

之象故曰鴻于陸也進而之陸无應於上與四相比四亦无應近而相得三本是艮體與初二相同一家棄其群類而與四合好即是夫征而不反復也夫既樂於邪配妻亦不能保其貞非夫而孕故不育也見利忘義貪進忘舊凶之道也故曰夫征不復婦孕不育凶也利禦寇者異體合好恐有寇難離間之者然和比相順共相保安物莫能間故曰利用禦寇也象曰離群醜者醜類也言三與初二雖有陰陽之殊同體艮卦故謂之群醜也失其道也者非夫而孕孕而不育失道故也順相保也

者謂四以陰乘陽嫌其非順然好合相得和比相
安故曰順相保也。注陸高之頂也正義曰爾雅

云高平曰陸故六四鴻漸于木或得其桷无咎。注

鳥而之木得其宜也或得其桷。象曰或得其桷順
遇安棲也雖乘于剛志相得也。

以巽也。疏。正義曰鴻漸于木者鳥而之木得其
宜也六四進而得位故曰鴻漸于木。

也或得其桷无咎者桷棲也之木而遇堪為桷之
枝取其易直可安也六四與三相得順而相保故

曰或得其桷既與相得无乘剛之咎故曰无咎象
曰順以巽也者言四雖乘三體巽而下附三雖被

乘上順而相保所以六四九五鴻漸于陵婦三歲
得其安栖由順以巽也。

不孕終莫之勝吉。注云陵次陸者也進得中位而
隔平三四不得與其應合故婦

三歲不孕也各履正而居中三四不能久塞其塗者也不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成

成則道濟故

象曰終莫之勝吉得所願也

正義

曰鴻漸于陵者陵次陸者也九五進得中位處於尊高故曰鴻漸于陵婦三歲不孕者有應在二而隔乎三四不得與其應合是二五情意徒相感說而隔礙不交故曰婦三歲不孕也終莫之勝吉者然二與五合各履正而居中三四不能久塞其路終得遂其所懷故曰終莫之勝吉也象曰得所願也者所願在於與二合好既各履中正元能勝之故終得其所願也淫進以正邦三年有成正義曰九五居尊得位故曰進以邦也三歲有上九鴻成則三四不敢塞其路故曰不過三歲也上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

注云進處高潔不累於位死物可以屈其心而

亂其志峨峨清遠儀可貴也故曰其羽可用為儀吉象曰其羽可用儀吉不

可亂也

疏

正義曰鴻漸于陸者上九與三皆處

處高絜故曰鴻漸于陸也其羽可用為儀言者然居无位之地是不累於位者也處高而能不以位自累則其羽可用為物之儀表可貴可法也故曰其羽可用為儀吉也必言羽者既以鴻明漸故用羽表儀也象曰不可亂也者進處高絜不累於位无物可以亂其志也

䷵

兌下震上

歸妹征凶无攸利

注云妹者少女之稱也兌為少陰震為長

陽少陰而承長陽說以動嫁妹之象也

疏

正義曰歸妹者卦名也婦人謂嫁曰歸歸妹猶

言嫁妹也然易論歸妹得名不同泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹

從妹而嫁謂之歸妹故初九爻辭云歸妹以娣是也七咸卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從姊嫁故謂之歸妹焉古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從故以此卦當之矣不言歸姪者女娣是兄弟之行亦舉尊以包之也征凶无攸利者歸妹之戒也征謂進有所往也妹從姊嫁本非正匹惟須自守卑退以事元妃若妄進求寵則有並后凶咎之敗故曰征无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也注云陰陽既合長少倫之說以動所歸妹也注云少女而與長男交少女所不樂也而今說以動終始所歸必妹也雖與長男交嫁而係姊是以說也征凶位不當也注云履於不正說動

以進妖邪

无攸利柔乘剛也

注云以征則有不正之凶以處則有乘剛

之道也

疏

正義曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興者此舉天地交合然後萬物蕃

興證美歸妹之義所以未及釋卦名先引證者以歸妹之義非人情所欲目違於匹對之理蓋以聖

人制禮令姪娣從其姑姊而充妾媵者所以廣其繼嗣以象天地以少陰少陽長陰長陽之氣共相交

接所以蕃興萬物也歸妹人之終始也者上既引天地交合為證此又舉人事歸妹結合其義也天

地以陰陽相合而得生物不已人倫以長少相交而得繼嗣不絕歸妹豈非天地之大義人倫之終

始也說以動所歸妹也者此就二體釋歸妹之義少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所

歸必妹也雖與長男交嫁而係於姊是以說也係姊所以說者既係姊為媵不得別適若其不以備

數更有勤望之憂故係姊而行合禮說以動也征
凶位不當也者此因二三四五皆不當位釋征凶
之義位既不當明非正嫡因說動而更求進妖邪
之道也所戒其征凶也先攸利柔乘剛也者此因六
二六五乘剛釋无攸利之義夫陽貴而陰賤以妾
媵之賤進求殊寵即是以賤陵貴故无施而利也
釋无攸利而注連引言之者略例云去初上而論
位分則三五各在一卦之上何得不謂之陽二四
各在一卦之下何得不謂之陰然則二四陰位也
三五陽位也陽應在上陰應在下今二三四五並
皆失位其勢自然柔皆乘剛其猶妾媵求寵其勢
自然以賤陵貴以明柔之
乘剛緣於失正而進也
象曰澤上有雷歸妹君
子以永終知敝

注云歸妹相終始之
道也故以永終知敝

䷵

正義曰
澤上有

雷說以動也故曰歸妹君子以永終知敝者歸妹
相終始之道也故君子象此以永長其終知應有
不終之**初九歸妹以娣跛能履征吉**注云少女而
與長男為耦
敝故也非敵之謂是娣從之義也妹少女之稱也少女之
行善莫若娣夫承嗣以君之子雖幼而不妄行少
女以娣雖跛能履斯乃恒久之義吉**象曰歸妹以**
而相承之道也以斯而進吉其宜也
娣以恒也跛能履吉相承也疏正義曰歸妹以娣者
少女謂之妹從娣而
行謂之歸初九以允適震非夫婦匹敵是從娣之
義也故曰歸妹以娣也跛能履者妹而繼娣為娣
雖非正配不失常道譬猶跛人之足然雖不正不
廢能履故曰跛能履也征吉者少長非偶為妻而
行則凶焉為娣而行則吉故曰征吉也象曰以恒
也者妹而為娣恒久之道也吉相承也者行得其

宜是相承之吉也。注夫承嗣以君之子雖幼而不妄行正義曰此為少女作比例也言君之子宜為嗣承以類如之妹應為娣也立嗣宜取長然君之子雖幼而立之不為妄也以言行嫁宜四敵然妃之妹雖至少而為娣則可行也。九二眇能視利幽人之貞。注其位而居內處中眇猶能視足以保常也。象曰在內履中而能守其常故利幽人之貞也。利幽人之貞未變常也。疏正義曰九二不云歸妹可知故略不言也然九二雖失其位不廢居內處中以言歸妹雖非正配不失交合之道猶如眇目之人視雖不正不廢能視耳故曰眇能視也利幽人之貞者居內處中能守其常施之於人是處幽而不失其貞正也故曰利幽人之貞也象曰未變常也者貞正者人之常也九二失位嫌其變

常不貞也能以履中

六三歸妹以須反歸以娣

注云

室主猶存而求進焉進未值時故有須也

象曰歸妹

以須未當也

疏

正義曰歸妹以須者六三在歸妹之時處下體之上有欲求爲

室主之象而居不當位則是室主猶存室主既存而欲求進爲未值其時也未當其時則宜有待故

曰歸妹以須也反歸以娣者既而有須不可以進宜反歸待時以娣乃行故曰反歸以娣象曰未當

也者未當其時故宜有待也

九四歸妹愆期遲歸有時

注六夫以不正

无應而適人也必須彼道窮盡无所與交

象曰愆

期之志有待而行也

疏

正義曰歸妹愆期遲歸有時者九四居不得位

又无其應以斯適人必待彼道窮盡无所與交然後乃可以往故曰愆期遲歸有時也象曰愆期之志有待而行者嫁宜及時今乃過期而遲歸者此嫁者之志正欲有所待而後乃行也

六五

帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

注云歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以為禮容者也其君之袂謂帝乙所寵也即五也為帝乙所崇飾故謂之其君之袂也配在九二允少震長以長從少不若以少從長之為美也故曰不若其娣之袂良也位在乎中以貴而行極陰之盛以斯適配雖不若少往亦必合故曰月幾望象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在吉也

中以貴行也

疏

正義曰帝乙歸妹者六五居歸妹之中獨處貴位是帝王之所

嫁妹也故曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂
良者六五雖處貴位卦是長陽之卦若以爻爲人
即是婦人之道故爲帝乙之妹既居長卦乃是長
女之象其君即五也袂衣袖也所舉斂以爲禮容
帝王嫁妹爲之崇飾故曰其君之袂也配在九二
允少震長以長從少者也以長從少雖有其君崇
飾之袂猶不若以少從長之爲美故曰不如其娣
之袂良也月幾望吉者陰而貴盛如月之近望以
斯適配雖不如以少從長然以貴而行往必合志
故得吉也故曰月幾望吉也象曰帝乙歸妹不如其
娣之袂良者釋其六五雖所居位然長不如少也
言不如少女而從於長男也其位在中以貴行也
者釋月幾望吉也旣以長適少非歸妹之美而得
吉者其位在五之中以貴盛而行所往必得合而
獲吉也

上六女承筐无實士刲羊无血攸利

注云羊謂

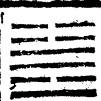
三也處卦之窮仰无所承下又无應為女而承命則筐虛而莫之與為士而下命則卦羊而无血判羊而无血不應所命也進象曰上六无實承虛筐退莫與故曰无攸利也

也

正義曰女承筐无實士卦羊无血无攸利者女之為行以上有承順為美士之為功

以下有應命為貴上六處卦之窮仰則无所承受故為女承筐則虛而无實又下无其應下命則无應之者故為士卦羊則乾而无血故曰女承筐无實士卦羊无血則進退莫與故无所利象曰承虛筐者筐本盛幣以幣為實今之无實正是承捧虛筐空无所有也

離下震上

豐亨王假之

注云大而亨者王之所至

勿憂宜日中

注云豐之為義闡弘微細通夫隱滯者也為天下之主而今微隱者不亨憂未已也故至豐亨乃得

勿憂也用夫豐亨不憂之德宜處天中以徧照者也故曰宜日中也

疏

正義曰豐亨者豐卦

名也彖及序卦皆以大訓豐也然則豐者多大之名盈足之義財多德大故謂之為豐德大則无所不容財多則无所不濟无所擁礙謂之為亨故曰豐亨王假之者假至也豐亨之道王之所尚非有王者之德不能至之故曰王假之也勿憂宜日中者勿无也王能至於豐亨乃得无復憂慮故曰勿憂也用夫豐亨无憂之德然後可以君臨萬國徧照四方如日中之時徧照天下故曰宜日中也

彖曰豐大也

注云音闡大之大也

明以動故豐王假之尚大

也

注云大者王之所尚故至之也

勿憂宜日中宜照天下也

注云以勿

憂之德故宜照天下也

日中則具月盈則食天地盈虛與時

消息而況於人乎況於鬼神乎

汪云豐之為用困於具食者也施於

未足則尚豐施於已盈則方溢不可以為常故具陳消息之道者也

疏

正義曰豐大也者釋

卦名正是弘大之義也明以動故豐者此就二體釋卦得名為豐之意動而不明未能光大資明以動乃能致豐故曰明以動故豐也王假之尚大也者豐大之道王所崇尚所以王能至之以能尚大故也勿憂宜日中宜照天下也者日中之時徧照天下王无憂慮德乃光被同於日中之盛故曰勿憂宜日中宜照天下也日中則具月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎者此孔子因豐設戒以上言王者以豐大之德照臨天下同於日中然盛必有衰自然常理日中至盛過中則具月滿則盈過盈則食天之寒暑往來地之陵谷遷貿盈則與時而息虛則與時而消天地日月

尚不能久況於人與鬼神而能長保其盈盛乎
令及時脩德仍戒居存慮亡也此辭先陳天地後
言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也而日月
先天地者承上宜日中之下遂言其具食因舉日
月以對之然後并陳天地作文之體也注音闡大
之大也正義曰闡者弘廣之言凡物之大其有二
種一者自然之大二者由人之闡弘使大豐之為
義既闡弘微細則豐之稱大乃闡大之大非自然
之大故象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

注云文明

以動不失
情理也

疏

正義曰雷電皆至豐者雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則

威明備足以為豐也君子以折獄致刑者君子法
象天威而用刑罰亦當文明以動折獄斷決也
決獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中
若動而不明則滯濫斯及故君子象於此卦而折

獄致

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

注云處豐之初其配

在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也象

曰雖旬无咎過旬災也

注云過均則爭交斯叛也

正義曰遇其配

主者豐者文明以動尚乎光大者也初配在四俱是陽爻以陽適陽以明之動能相光大者也故曰遇其配主也雖旬无咎往有尚者旬均也俱是陽爻謂之為均非是陰陽相應嫌其有咎以其能相光大故雖均可以无咎而往有嘉尚也故曰雖均无咎往有尚也象曰過旬災也者言勢若不均則相傾奪既相傾奪則爭競乃興而相違背災咎生焉故曰過旬災也注過均則爭交斯叛也正義曰初四應配謂之為交勢若不交二豐其蔀日中均則初四之交於斯乖叛矣六二豐其蔀日中

見斗往得疑疾有孚發若吉

注云藪覆曖鄣光明之物也處明動之時

不能自豐以光大之德既處乎內而又以陰居陰豐在藪幽而无觀者也故曰豐其所藪日中見斗也日中者明之盛也斗見者闇之極也處盛明而豐其藪故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然復中當位處闇不邪有孚者也若辭也孚可以發其志不困於闇故獲吉也

象曰有孚

發若信以發志也

疏

正義曰豐其藪者二以陰居陰陰又處於內幽闇无所

觀見所豐在於覆蔽故曰豐其藪也藪者覆曖障光明之物也日中見斗者二居離卦之中如日正中則至極盛者也處日中盛明之時而斗星顯見是二之至闇使斗星見明者也處光太之世而為極闇之行譬日中而斗星見故曰日中見斗也二五俱陰二已見斗之闇不能自發以自求於五往

則得見疑之疾故曰往得疑疾也然居坤履正處
闇不邪是有信者也有信以自發其志不困於闇
故獲吉也故曰有孚發若吉也象曰信以發志者
雖幽闇而不為邪是有信以發其豐大之志故
得吉也
六三豐其沛日中見沬折其右肱无咎
沛注云

慢所以禦盛光也沬微昧之明也應在上六志在
乎陰雖愈乎以陰處陰亦未足以免於闇也所豐
在沛日中見沬之謂也施明則見沬而已施
用則折其右肱故可以自守而已未足用也
象曰

豐其沛不可大事也
注云明
折其右肱終不可用

也
注云雖有左
䷶
正義曰豐其沛日中見沬者

沛愔慢所以禦盛光也沬微
昧之明也以九三應在上六志在乎陰雖愈於六
二以陰處陰亦未見免於闇也是所以豐在沛日

中見沫也。處光大之時而豐沛見沫雖愈於豐蔀見斗然施於大事終不可用。假如折其右肱自守而已。乃得无咎。故曰折其右肱无咎。象曰不可大事者當光大之時可為大事而明不足故不可為大事也。終不可用者凡用事在右肱。右肱既折雖有左在終不可用也。九四豐其蔀

日中見斗遇其夷主吉

注云以陽居陰豐其蔀也。得初以發夷主吉也。

象

曰豐其蔀位不當也。日中見斗幽不明也。遇其夷

主吉行也。

疏

正義曰豐其蔀者九四以陽居陰閭同於六二故曰豐其蔀也。日中

見斗遇其夷主吉者夷平也。四應在初而初是陽爻能相顯發而得其吉故曰遇其夷主吉也。言四之與初交相為主者若賓主之義也。若據初適四則以四為主故曰遇其配主自四之初則以初為

主故曰遇其夷主也二陽體敵兩主均平故初謂
四為自而四謂初為夷也象曰位不當者止謂以
陽居陰而位不當所以豐蔀而闇者也幽不明也
者日中盛明而反見斗以譬當光大而居陰是應
明而幽闇不明也吉行也者處於陰位為闇已甚
更應於陰无由獲吉猶與陽相遇故得吉行也
六五來章有慶譽吉

注云以陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德

獲慶譽也

象曰六五之吉有慶也

正義曰六五處豐大之世以陰

柔之質來適尊陽之位能自光大章顯其德而獲慶善也故曰來章有慶譽吉也象曰有慶也者言六五以柔處尊履得其中故致慶譽也

上六豐其屋蔀其家闕其

戶闐其无三歲不覿凶

注云屋藏蔭之物以陰處極而最在外不履於

天際翔也

注云翳光最甚者也

闕其戶闔其無人自藏也

注云

位深自幽隱絕跡深藏者也既豐其屋又蔭其家
屋厚家覆閭之甚也雖闕其戶闔其無人弃其所
處而自深藏也處於明動尚大之時而深自幽隱
以高其行大道既濟而猶不見隱不為賢更為反
道凶其宜也三年豐道之盛治道未
濟隱猶可也既濟而隱以治為亂也
象曰豐其屋

可以出而不出自藏之謂也非有為而藏
不出戶庭失時致凶況自藏乎凶其宜也

疏

正義

曰屋者藏蔭隱蔽之物也上六以陰處陰極以處
外不履於位是深自幽隱絕跡深藏也事同豐厚
於屋者也既豐厚其屋而又覆蔭其家屋厚家閭
蔽鄣之甚也雖闕視其戶而闔寂無人棄其所處
而自深藏也處於豐大之世隱不為賢治道未濟
隱猶可也三年豐道已成而猶不見所以為凶故

曰豐其屋蔀其家闢其戶闔其無人三歲不覿凶
象曰天際翔也者如鳥之飛翔於天際言隱翳之
深也自藏也者言非有爲而當自藏
可以出而不出也事自爲隱藏也

上柱右京亮藤原憲忠寄進

周易注疏卷第八乙未開歲五日子道三山東臆棟閱

是

周易注疏卷第九

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

艮下

旅小亨旅貞吉

注云

不足全夫貞吉之道

故特重曰

旅貞吉也

正義曰旅者客寄之名羈旅之稱失其本居而寄他方謂之為旅既

為羈旅苟求僅存雖得自通非甚光大故旅之為

義小亨而已故曰旅小亨羈旅而獲小亨是旅之

正吉故曰

旅貞吉也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止

利

而麗乎明是以小亨旅貞吉也

注云夫物失其主則散柔乘於剛則

乖既乖且散物皆羈旅何由得小亨而貞吉乎夫
陽爲物長而陰皆順陽唯六五乘剛而復得中乎
外以承于上陰各順陽不爲乖逆止而麗明動不
履妄雖不及剛得尊位恢弘大通足以小亨令附
旅者不失其正

旅之時義大矣哉

注云旅者大散物皆失其

所居之時也咸失其居物願

䟽

正義曰旅小亨者舉經文也柔得中

乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉者

此就六五及二體釋旅得亨貞之義柔處於外弱

而爲客之象若所託不得其主得主而不能順從

則乖逆而離散何由得自通而貞吉乎今柔雖處
外而得中順陽則是得其所託而順從於主又止
而麗明動不履妄故能於寄旅之時得通而正不
失所安也旅之時義大矣哉者此歎美寄旅之時
物皆失其所居若能與物爲附使旅者獲安非小

才可濟惟大智能然故
象曰山上有火旅君子以

明慎用刑而不留獄

汪云止以明之刑戮詳也

疏

正義曰山上有火旅

君子以明慎用刑而不留獄者火在山上逐草而行勢不父留故為旅象又上下二體艮止離明故

慎用刑而不稽留獄訟
初六旅瑣瑣斯其所取

災
注云最處下極寄旅不得所安而為斯賤之役所取致災志窮且困
象曰旅瑣瑣

志窮災也

疏

正義曰旅瑣瑣斯其所取災者瑣瑣者細小卑賤之貌也初六當旅

之時最處下極是寄旅不得所安而為斯卑賤之役然則為斯卑賤勞役由其處於窮下故致此災故曰旅瑣瑣斯其所取災也象曰六三旅即次懷志窮災志意窮困自取此災也

其資得童僕貞

注云次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔奉上以此寄

旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所正也旅不可以處盛故其美盡於童僕之正也過斯以往則見

害矣童僕之

象曰得童僕貞終无尤也

疏

正義曰旅

即次懷其資得童僕貞者得位居中體柔承上以此而為寄旅必為主君所安故得次舍懷來資貨

又得童僕之正不同初六賤役故曰旅即次懷其資得童僕貞象曰終无尤者旅不可以處盛盛則

為物所害今惟正於童僕則終保无尤也九三旅焚其次喪其童僕貞

厲

注云居下體之上與二相得以寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所疑也故次焚僕喪

而身危也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪

也

疏

正義曰旅焚其次喪其童僕貞厲者九三居下體之山下據於二上无其應與二相

得是欲自尊而惠施於下也以羈旅之身而為惠

下之道是與萌侵權為主君之所疑也為君主所

疑則被黜而見害故焚其次舍喪其童僕之正而

身危也象曰亦以傷矣者言失其所安亦可悲傷

也其義喪者言以旅與下理是喪亡也注與萌

侵權正義曰言與得攻事之萌漸侵奪主君之權

勢若齊之田氏故為主所疑也九四旅于處得其資斧我心不快

注云斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處上體

之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地客

子所處不得其次而得其象曰旅于處未得位也

資斧之地故其心不快也

得其資斧心未快也

疏

疏

正義曰旅于處得其資斧我心不快者九四處

上體之下不同九三之自尊然不得其位猶寄旅之人求其次舍不獲平坦之所而得用斧之地言用斧除荆棘然後乃處故曰旅于處得其資斧六也求安處而得資斧之地所以其心不快也

五射雉一矢亡終以譽命

注云射雉以一矢而復亡之明雖有雉終不可

得矣寄旅而進雖處于文明之中居于貴位此位終不可有也以其能知禍福之萌不安其處以乘其下而上承於上故象曰終以譽命上逮也

正義曰射雉一矢亡終以譽命者羈旅不可以處盛位六五以羈旅之身進居貴位其位終不可保譬之射雉惟有一矢射之而復亡失其矢其雉終不可得故曰射雉一矢亡也然處文明之內能照禍福之幾不乘下以侵權而承上以自保故得終以美譽而見爵命故曰終以譽命也象曰上逮者

逮及也以能承及於上故得終以譽命也
上九鳥焚其巢旅人先笑後

號咷喪牛于易凶

注云居高危而以爲宅巢之謂也客而得上位故先笑也以旅

而處于上極衆之所嫉也以不親之身而當嫉害之地必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上衆所同嫉故喪牛於易不在於難物莫之與危而不扶喪牛于易故莫之聞莫之聞則傷之者至矣
象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之

聞也

䷖

正義曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶者最居於上如鳥之巢以旅處上

必見傾奪如鳥巢之被焚故曰鳥焚其巢也客得上位所以先笑凶害必至故後號咷衆所同疾喪其稼穡之資理在不難故曰喪牛于易物莫之與則傷之者至矣故曰凶也象曰終莫之聞也者衆

所同疾危而不扶至于喪牛于易
終无以一言告之使聞而悟也

䷥

巽上巽小亨

注云全以巽為德是以小亨也
上下皆巽不違其令命乃行也

故申命行事之時上
下不可以不巽也

利有攸往

注云巽悌以利見
行物无距也

大人

注云大人用
之道愈隆

䷠

正義曰巽小亨利有攸往
利見大人者巽者卑順之

名說卦云巽入也蓋以巽是象風之卦風行无所
不入故以入為訓若施之於又事能自卑巽者亦

无所不容然巽之為義以卑順為體以容入為用
故受巽名矣上下皆巽不為違逆君唱臣和教令

乃行故於重巽之卦以明申命之理雖上下皆巽
命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小亨巽

悌以行物无違距故曰利有攸往但能用巽者皆
无往不利然大人用巽其道愈隆故曰利見大人

明上下皆須用巽也。彖曰重巽以申命。注云命乃行也未有不巽而命行也剛

巽乎中正而志行。注云以剛而能用巽柔皆順

乎剛。注云明无違是以小亨利有攸往利見大人

疏正義曰重巽以申命者此卦以卑巽為名以申命為義故就二體上下皆巽以明可以申

命也上巽能接於下下巽能奉於上上下皆巽命乃得行故曰重巽以申命也剛巽乎中正而志行

者雖上下皆巽若命不可從則物所不與也故又因二五之爻剛而能巽不失其中所以志意得行

申其命令也柔皆順乎剛者剛雖巽為中正柔若不順乎剛何所申其命乎故又就初四各與卦下

柔皆順剛无有違逆所以教命得申成小亨以下之義也是以小亨以下舉經結也。注明无違逆

故得小亨正義曰案彖併舉小亨利有攸往利見
大人以結之明柔皆順剛之意不專釋小亨二字
而注獨言明无違逆故得小亨者褚氏云夫巽可
替否其道乃弘柔皆順剛非大通之道所以文五
繫小亨之辭孔子致皆順之釋案王注上下卦之
體皆以巽言之柔不違剛正是巽義故知皆順之
言通釋也象曰隨風巽君子以申命行事疏正義
諸辭也

風巽者兩風相隨故曰隨風風既相隨物无不順
故曰隨風巽君子以申命行事者風之隨至非是
令初故君子剛之初六進退利武人之貞注云與
以申命行事也初六進退利武人之貞令之初

未能服令者也故進退也成命齊邪象曰進退志
莫善武人故利武人之貞以整之

疑也注云巽順之利武人之貞志治也疏正義
志進退疑懼

退利武人之貞者初六處令之初法未宣著體於
柔巽不能自決心懷進退未能從令者也成命齊
邪莫善威武既未能從令則宜用武人之正以整
齊之故曰進退利武人之貞也象曰志疑者欲從
之則未明其令欲不從則懼罪及己志意懷疑所
以進退也志治也者武非行令所宜而言利武人
者志在使人從治故曰利武人其猶九二巽在牀
蒙卦初六象曰利用刑人以正法也

下用史巫紛若吉无咎

注云處巽之中既在下位而復以陽居陰卑巽之甚

故曰巽在牀下也卑甚失正則入于咎過矣能以
居中而施至卑於神祇而不用之於威勢則乃至
于紛若之吉而亡其過矣故象曰紛若之吉得中
白用史巫紛若吉无咎也

也

疏

正義曰巽在牀下者九二處巽下體而復
以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下用史巫紛若吉

无咎者史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之人也紛若者
盛多之貌卑甚失正則入於過咎人有威勢易為
行恭神道无形多生怠慢若能居中之德行至
卑之道用之於神祇不行之於威勢則能致之於
盛多之吉而无咎過故曰用史巫紛若吉无咎也
象曰得中者用卑巽於神祇是行得其中故能致
紛若之吉也

九三頻巽吝

注云頻頻感不樂而窮不得
已之謂也以其剛正而為四

所乘志窮而
巽是以吝也

象曰頻巽之吝志窮也

䷥

正義曰
頻巽吝

者頻者頻感憂戚之容也九三體剛居正為四所
乘是志意窮屈不得申遂也既處巽時只得受其
屈辱也頻感而巽鄙吝之道故曰頻巽吝
也象曰志窮者志意窮屈所以為吝也

六四悔

亡田獲三品

注云乘剛悔也然得位承五卑得所
奉雖以柔御剛而依尊履正以斯行

命必能獲強暴遠不仁者也獲而有益莫善三品
故曰悔亡田獲三品一曰乾豆二曰賓客三曰充
君之
象曰田獲三品有功也疏正義曰悔亡田獲

剛之悔然得位承尊得其所奉雖以柔乘剛而依
尊履正以斯行命必能有功取譬田獵能獲而有
益莫善三品所以得悔亡故曰悔亡田獲三品也
三品者一曰乾豆二曰賓客三曰充君之包廚也
象曰有功者田獵有九五貞吉悔亡无不利无初
獲以喻行命有功也

有終先庚三日後庚三日吉

注云以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以

宣其令物莫之違故曰貞吉悔亡无不利也化不
以漸卒以剛直用加於物故初皆不說也終於中
正邪道以消故有終也申命令謂之庚夫以正齊
物不可卒也民迷固久直不可肆也故先申三日

令著之後復申三日然後誅而
无咎怨矣甲庚皆申命之謂也
象曰九五之吉位

正中也

疏

正義曰九五以陽居陽違於謙巽是
悔也然執乎中正以宜其令物莫之

違是由貞正獲吉故得悔亡而无不利故曰貞吉
悔亡无不利也无初有終者若卒用剛直化不以
漸物皆不說故曰无初也終於中正物服其化故
曰有終也先庚三日後庚三日吉者申命令謂之
庚民迷固久申不可卒故先申之三日令著之後
復申之三日然後誅之民服其罪无怨而獲吉矣
故曰先庚三日後庚三日吉也象曰位正中者
不以九居五位則不能以中正齊物物之不齊无
由致吉致吉是由九居
五位故舉爻位言之
上九巽在牀下喪其資斧

貞凶

注云處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也
斧所以斷者也過巽失正喪所以斷故曰喪

其資斧 貞凶也 象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶

也 疏 正義曰巽在牀下者上九處巽之極巽之過甚故曰巽在牀下喪其資斧者斧能斬

決以喻威斷也巽過則不能行威命命之不行是喪其所用之斧故曰喪其資斧也貞凶者失其威

斷是正之凶故曰貞凶也象曰上窮者處上窮巽故過在牀下也正乎凶者正理須當威斷而喪之

是正乎凶也

兌上兌亨利貞 疏 正義曰兌說也說卦曰兌是象澤之卦故以兌為名澤以潤生萬物所以

萬物皆說施於人事猶人君以恩惠養民民无不

說也惠施民說所以為亨以說說物恐 彖曰兌說

易王注

也剛中而柔外說以利貞

注云說而違剛則諂剛而違說則暴剛中而柔

外所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨

是以順乎天而應乎人

注云

天剛而不說以先民民忘其勞說以犯難民忘其

死說之大民勸矣哉

疏

正義曰兌說也者訓卦名也剛中而柔外說以

利貞者此乾二五以剛居中上六六三以柔處外

釋兌亨利貞之義也外雖柔說而內德剛正則不

畏邪諂內雖剛正而外迹柔說則不憂侵暴只為

剛中而柔外中外相濟故得說亨而利貞也是以

順乎天而應乎人者廣明說義合於天人人天為剛

德而有柔克是剛而不失其說也今說以利貞是

上順乎天也人心說於惠澤能以惠澤說人是下

應乎人也說以先民民忘其勞以下歎美說之所

亦申明應人之法先以說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其從事之勞故曰說以先民民忘其勞也說以犯難民忘其死者先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授命忘其犯難之死故曰說以犯難民忘其死也施說於人所致如此豈非說義之大能使民勸勉矣哉故曰說之大民勸矣哉象曰麗澤兌君子以朋友講習

注云麗猶連也施說之盛莫盛

於此

疏

正義曰麗澤兌者麗猶連也兩澤相連潤說之盛故曰麗澤兌也君子以朋友講習

者同門曰朋同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過於此也故君子象之以朋友講習也

初九和兌吉

注云居兌之初應不在一無所黨係和兌之謂也說不在諂履斯而行未

見有疑之者

象曰和兌之吉行未疑也

疏

正義曰和

兌吉者初九居兌之初應不在一无所私說說之

和也說物以和何往不吉故曰和兌吉也象曰行

未疑者說不為諂履斯而行九二孚兌吉悔亡

未見疑之者也所以得吉也象曰孚兌之吉信志也

說不失中有孚者也失象曰孚兌之吉信志也

信也其志疏正義曰孚兌吉悔亡者九二說不失中

兌吉也然履失其位有信而吉乃得亡悔故曰孚

兌吉悔亡也象曰信志也者失位而得吉是其志

信也六三來兌凶注云以陰柔之質履非其位來求

象曰來兌之凶位不當也疏正義曰來兌凶者

之是進來求說故言來兌而以不正求說佞邪之

道故曰來兌凶也象曰位不當者由位不當所以

致山
九四商兌未寧介疾有喜

注云商商量裁制之謂也介隔也三

為倂說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡內制外是以未寧也處於幾近閑邪介疾宜其有喜也

象曰九四之喜有慶也

疏

正義曰商兌未寧者商商量裁制之謂也

夫倂邪之人國之疾也三為倂說將近至尊故四以剛德裁而隔之使三不得進匡內制外未遑寧處故曰商兌未寧居近至尊防邪隔疾宜其有喜故曰介疾有喜象曰有慶者四能匡內制外介疾除邪除邪此之為喜乃為至尊所善天下蒙賴故言有慶也九五孚于剥有厲

注云比於

上六而與相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚于剥之義也剥之為義小人道長之謂

象曰孚于剥位正當也

注云以正當之位信於小人而疎君子故曰位正當

也

疏

正義曰孚于剥有厲者剥者小人道長消

之位下无其應比於上六與之相得是說信於小

人故曰孚于剥信而成剥危之道也故曰有厲象曰

位正當者以正當之位宜任君上六引兌注云以

子而信小人故以當位責之也夫陰質

最處說後靜退者也故象曰上六引兌未光也

必見引然後乃說也疏

正義曰引兌者上六以陰柔之質最在兌後是自

靜退不同六三自進求說必須他人見引然後乃

說故曰引兌也象曰未光也者雖免躁求之凶亦

有後時之失所以經无古文以其道未光故也

疏

正義

坎下

異上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

疏

正義

曰渙亨者渙卦名也序卦曰說而後散之故受之

以渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙

是離散之號也蓋渙之為義小人遭難離散奔迸而逃避也大德之人能於此時建功立德散難釋險故謂之為渙能釋險難所以為亨故曰渙亨王假有廟者王能渙難而亨可以至於建立宗廟故曰王假有廟也利涉大川者德洽神人可濟大難故曰利涉大川利貞者大難既散宜以正道而柔

集之故彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上曰利貞

同注云二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛而无險困之難外順而无

違逆之乖是以亨利涉大川利貞也凡剛得暢而无忌回之累柔履正而同志乎剛則皆亨利涉大

川利貞也王假有廟王乃在中也注云王乃在乎渙然之中故至有廟也

利涉大川乘木有功也注云乘木即涉難也木者專所以涉川也涉難而常

用渙道必

有功也

疏

正義曰渙亨者疊經文略舉名德也剛來而不窮柔得位乎外而上

同者此就九二剛德居險六四得位從上釋所以能散釋險難而致亨通乃至利涉大川利貞等也

二以剛德來居險中而不窮於險四以柔順得位於外而上與五同內剛无險困之難外柔无違逆

之乖所以得散釋險難而通亨建立宗廟而祭享利涉大川而克濟利以正道而鳩民也王假有廟

王乃在中者此重明渙時可以有廟之義險難未夷方勞經略今在渙然之中故至於有廟也利涉

大川乘木有功者重明用渙可以濟難之事乘木涉川必不沉溺以渙濟難必有成功故曰乘木有

功也注凡剛至利貞也正義曰凡剛得暢而无忌回之累者此還言九二居險不窮是剛得暢遂

剛既得暢无復畏忌回邪之累也柔履正而同志乎剛者此還言六四得位履正同志乎五也剛德

不暢柔不同剛何由得亨通而濟難利貞而不邪
乎故言則皆亨利涉大川利貞也注於此言皆者
凡有二意一則柔雖疊渙亨二字即以剛來而不
窮柔得位乎外而上同釋之下別言王假有廟王
乃在中利涉大川乘木有功恐剛來之言惟釋亨
德不通在下二則先儒有以剛來不窮釋亨德柔
得位乎外釋利貞故言皆以通之明剛柔皆釋亨
以下至于利貞也注乘木即涉難也木者專所
以涉川也正義曰先儒皆以此卦坎下巽上以為
乘木水上涉川之象故言乘木有功王不用象直
取泥喻之義故象曰風行水上渙先王以亨于帝
言此以序之也

立廟

疏

正義曰風行水上渙者風行水上激動
波濤散釋之象故曰風行水上渙先王

以亨于帝立廟者先王以渙然无難之時亨于上
帝以告太平建立宗廟以祭祖考故曰先王以亨

干帝立 初六用拯馬壯吉

注云渙散也處散之初

得其志而達於難也不在危劇象曰初六之吉順

也

注云觀難而行不與險爭故曰順也

正義曰初六處散之初乖散未甚可用馬以自

拯拔而得壯吉也故曰用拯馬壯吉象曰初六之吉順也者觀難而行不與險爭故曰順也

九

二渙奔其机悔亡

注云机承物者也謂初也二俱无應與初相得而初得散道離

散而奔得其所安故悔亡也

象曰渙奔其机得願也

正義曰渙

奔其机者机承物者也初承於二謂初為机二俱无應與初相得而初得遠難之道今二散奔歸初

故曰渙奔其机也悔亡者初得散道而二往歸之得其所安故悔亡也象曰得願者違難奔散願得

所安奔初獲安
是得其願也
六三渙其躬无悔
注云渙之為義內險而外安者

也散躬志外不固所守
與剛合志故得无悔也
象曰渙其躬志在外也
疏

正義曰渙其躬无悔者渙之為義內險外安六三
內不比二而外應上九是不固所守能散其躬故

得无悔故曰渙其躬无悔象曰志在外者釋六三
所以能渙其躬者正為身在於內而應在上九是

志意在
六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思
注云

險難得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者
也故能散群之險以光其道然處於卑順不可自

專而為散之任猶有丘墟匪夷
之慮雖得元吉所思不可忘也
象曰渙其群元吉

光大也
疏
正義曰渙其群者六四出在坎上已
踰於險得位體巽與五合志內掌機

密外宣化命者也。能為群物散其險害。故曰渙其群也。元吉。渙有丘。匪夷所思。者能散群險。則有大功。故曰元吉。然處上體之下。不可自專。而得位承尊。憂責復重。雖獲元吉。猶宜於散難之中。有丘墟未平之慮。為其所思。故曰渙有丘。匪夷所思也。象曰。光大也。者能散群險而獲元吉。是其道光也。

九五渙汗其大號。渙王居无咎。

注云處尊履正居其之中散汗大號

以盪險阨者也。為渙之主。唯王居之。乃得无咎也。

象曰王居无咎正位也。

注云正位不可以假人。

疏

正義曰渙汗其大號者人遇險阨驚怖而勞則汗從體出故以

汗喻險阨也。九五處尊履正。在號令之中。能行號

令以散險阨者也。故曰渙汗其大號也。渙王居无

咎者為渙之主。名位不可假人。惟王居之。乃得无

咎。故曰渙王居无咎。象曰正位者釋王居无咎之

義以九五王正位
若非王居之則有咎矣
上九渙其血去逖出无咎

注云逖遠也最遠於害不近侵克散其憂
傷遠出者也散患於遠害之地誰將咎之哉
象曰

渙其血遠害也
䷺ 正義曰渙其血去逖出者血
傷也逖遠也上九處於卦上

最遠於險不近侵害是能散其憂傷去而遠出者
也故曰渙其血去逖出也无咎者散患於遠害之
地誰將咎之矣故曰无咎象曰遠害
者釋渙其血也是居遠害之地故也

䷺ 兌下
坎上
節亨苦節不可貞
䷻ 正義曰節卦名
也彖曰節以制

度雜卦云節止也然則節者制度之名節止之義
制事有節其道乃亨故曰節亨節須得中為節過
苦傷於刻薄物所不堪不可
復正故曰苦節不可貞也
彖曰節亨剛柔分而

剛得中

注云坎陽而兌陰也陽上而陰下剛柔分也剛柔分而不亂剛得中而為制主節之

義也節之大者莫若剛柔分男女別也

苦節不可貞其道窮也

注云為節

過苦則物不能堪也物不能堪則不可復正也

說以行險當位以節中正

以通

注云然後乃亨也无說而行險過中而為節則道窮也

天地節而四時

成節以制度不傷財不害民

疏

正義曰節亨剛柔分而剛得中

者此就上下二體及二五剛中釋所以為節得亨之義也坎剛居上兌柔處下是剛柔分也剛柔分男女別節之大義也二五以剛居中為制之主所以得節節不違中所以得亨故曰節亨剛柔分而剛得中也苦節不可貞其道窮者為節過苦不可為正若以苦節為正則其道困窮故曰苦節不可

貞其道窮也說以行險當位以節中正以通者上
言苦節不可貞其道窮者止由爲節不中則物所
不說不可復正其道困窮故更就二體及四五當
位重釋行節得亨之義以明苦節之窮也行險以
說則爲節得中當位以節則可以爲正良由中而
能正所以得通故曰中正以通此其所以爲亨也
天地節而四時成者此下就天地與人廣明節義
天地以氣序爲節使寒暑往來各以其序則四時
功成之也王者以制度爲節使用之象曰澤上有

水節君子以制數度議德行

疏

正義曰澤上有水節者水在澤

中乃得其節故曰澤上有水節也君子以制數度
議德行者數度謂卑禮命之多少德行謂人才
堪任之優劣君子象節以制其禮數等差
皆使有度議人之德行任用皆使得宜
初九不

出戶庭无咎

注云爲節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮於險僞不出戶

庭慎密不失然後

象曰不出戶庭知通塞也

疏正義

曰不出戶庭无咎者初九處節之初將立制度宜其慎密不出戶庭若不慎而動則民情動險應之

以僞故慎密不失然後事濟而无咎故曰不出戶庭无咎象曰知通塞者識時通塞所以不出也

注爲節之初將整離散正義曰序卦云物不可以終離故受之以節以此卦承渙之後初九居節之

初故曰將整離散而立法度也九二不出門庭凶

注云初已造之至二宜宣其制矣而

故匿之失時之極則遂廢矣故不出門庭則凶也

象曰不出門庭凶失時

極也

疏

正義曰不出門庭凶者初已制法至二宜宣若猶匿之則失時之極可施之事

則遂廢矣不出門庭所以致凶故曰不出門庭凶
象曰失時極者極中也應出不出失時之中所以
為六三不節若則嗟若无咎注云若辭也以陰處

道以至哀嗟自己所致象曰不節之嗟又誰咎也
无所怨咎故曰无咎也

疏

正義曰不節若則嗟若无咎者節者制度之
卦處節之時位不可失六三以陰處陽以柔

乘剛失位驕逆違節之道禍將及已以至哀嗟故
曰不節若則嗟若也禍自己致无所怨咎故曰无

咎象曰又誰咎者由己不節六四安節亨注云
自致禍災又欲怨咎誰乎

而順不改其節而能亨者象曰安節之亨承上道
也承上以斯得其道也

疏

正義曰安節亨者六四得位而上順於五
是得節之道但能安行此節而不改變則

何往不通故曰安節亨明六三以失位乘剛則失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨象曰承上道者以能承於上故不失其道也

九五甘節吉往有尚

注云當位居中

為節之主不失其中不傷財不害民之謂也象曰為節而不苦非甘而何術斯以往往有尚也

甘節之吉居位中也

疏

正義曰甘節吉往有尚者甘者不苦之名也九

五居於尊位得正履中能以中正為節之主則當彖曰節以制度不傷財不害民之謂也為節而无傷害則是不苦而甘所以得吉故曰甘節吉以此而行所往皆有嘉尚故曰往有尚也象曰居位中者以居尊位而得中故致甘節之吉也

上六苦節貞凶悔亡

注云過節之中

以至亢極苦節者也以斯施正物所不堪正之凶也以斯脩身行在无妄故得悔亡象曰苦

節貞凶其道窮也

疏

正義曰苦節貞凶悔亡者上六處節之極過節之中

節不能甘以至於苦故曰苦節也為節過苦物所不堪不可復正正之凶也故曰貞凶若以苦節施人則是正道之凶若以苦節脩身則儉約无妄可得亡悔故曰悔亡也

䷧

兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

疏

正義曰中

孚豚魚吉者中孚卦名也信發於中謂之中孚魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人主內有誠信則雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故曰豚魚吉也利涉大川利貞者微隱獲吉顯著可知既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉難何往不通故曰利涉大川信而不正凶邪之道故利在貞也

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚

注云有上四德然後

乃乃化邦也

注云信立而後邦乃化也柔在內而剛得中各當其所也剛得中則直而正

柔在內則靜而順說而以巽則乖爭不作如此則物无巧競敦實之行著而篤信發乎其中矣

魚吉信及豚魚也

注云魚者蟲之隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不與中

信之德淳著則雖微隱之物信皆及之

利涉大川乘木舟虛也

注云乘木

於用舟之虛則終已无溺也用中孚以涉難告乘木舟虛也

中孚以利貞乃應

乎天也

注云感之至也

疏

正義曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚者此就三四陰

柔併在兩體之內二五剛德各處一卦之中及上下二體說而以巽釋此卦名爲中孚之義也柔內

剛中各當其所說而以巽乖爭不作所以信發於內謂之中孚故曰柔在內而剛得中說而巽孚也

乃化邦也者誠信發於內則邦國化於外故曰乃
化邦也豚魚吉信及豚魚也者釋所以得吉由信
及豚魚故也利涉大川乘木舟虛者釋此涉川所
以得利以中信而濟難若乘虛舟以涉川也中孚
以利貞乃應乎天者釋中孚所以利貞者天德剛
正而氣序不差是正而信也今信不失正乃得應
於天是中孚之盛
象曰澤上有風中孚君子以議
獄緩死
注云信發於中雖過可亮
師
正義曰澤上有風中孚
其猶信之被物无所不至故曰澤上有風中孚君
子以議獄緩死者中孚之世必非故犯過失為事
情在可恕故君子以議其過
初九虞吉有它不燕
失之獄緩捨當死之刑也
注云虞猶專也為信之始而應在四得乎專
吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也
象曰

初九虞吉志未變也

疏

正義曰虞吉有它不燕者虞猶專也燕安也初

為信始應在于四得其專一之吉故曰虞吉既係心於一故更有他來不能與之共相燕安也故曰有它不燕也象曰志未變者所以得專一之吉以志未改變不更親於他也

九二鳴鶴

在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

注云處內而居重陰

之下而履不失中不徇於外任其真者也立誠篤至雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也故曰我有好爵與物散之至

象曰其子和之中

心願也

疏

正義曰鳴鶴在陰其子和之者九二體剛處於卦內又在三四重陰之下

而履不失中是不徇於外自任其真者也處於幽昧而行不失信則聲聞于外為同類之所應焉如

鶴之鳴於幽遠則為其子所和故曰鳴鶴在陰其
子和之也我有好爵吾與爾靡之者靡散也又无
偏應是不私權利惟德是與若我有好爵吾願與
爾賢者分散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之
象曰中心願者誠信之人願與同類
三得敵或

鼓或罷或泣或歌

注云三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以

陰居陽欲進者也欲進而閔敵故或鼓也四履正
而承五非己所克故或罷也不勝而退懼見侵陵
故或泣也四履平順不與物校退而不見害
故或歌也不量其力進退无怙憊可知也
象曰

或鼓或罷位不當也

疏

正義曰得敵或鼓或罷或泣或歌者六三與四

俱是陰爻相與為類然三居少陰之上四居長陰
之下各自有應對而不相比敵之謂也故曰得敵

欲進礙四恐其害己故或鼓而攻之而四履正承
尊非己所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵
陵故或泣而憂悲也四履于順不與物校退不見
害故或歌而歡樂也故曰或鼓或罷或泣或歌也
象曰位不當者所以或鼓或罷進退
无怕者止焉不當其位妄進故也
六四月幾望

馬匹亡无咎

注云居中孚之時處巽之始應說之
初居正履順以承於五内毗元首外

宣德化者也充乎陰德之盛故曰月幾望馬匹亡
者弃群類也若夫居盛德之位而與物校其競爭
則失其所盛矣故曰絕類而上履
正承尊不與三爭乃得无咎也
象曰馬匹亡絕

類上也

注云類謂三俱
陰爻故曰類也

䷠

正義曰月幾望者六
四居中孚之時處巽

應說得位履順上承於五内毗元首外宣德化充
乎陰德之盛如月之近望故曰月幾望也馬匹亡

无咎者三與己敵進來攻己己若與三校戰則失其所盛故棄三之類如馬之三匹上承其五不與三爭乃得无咎故曰馬匹亡无咎也象曰絕九五類上者絕三之類不與三爭而上承於五也九五

有孚攣如无咎

注云攣如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以為群物

之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也

象曰有孚攣如位正當也

疏

正義曰有孚攣如无咎者攣如者相牽繫不絕之名也五在信時處於尊位為群物之主恒須以中誠交物孚信何可暫舍故曰有孚攣如繫信不絕乃得无咎故曰有孚攣如无咎也象曰位正當者以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎若直上九以陽得正位而无有係信則招有咎之嫌也上九

翰音登于天貞凶

注云翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信

之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故象曰翰音

登于天何可長也

䷖

正義曰翰音登于天貞凶者翰高飛也飛音者音飛

而實不從之謂也上九處信之終信終則衰也信衰則詐起而忠篤內喪華美外揚若鳥之翰音登于天虛聲遠聞也故曰翰音登于天虛聲无實正

不可久

三三艮下震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺

之音不宜上宜下大吉

注云飛鳥遺其音聲衰以求處上愈无所適下則得

安愈上則愈窮莫若飛鳥也

䷖

正義曰小過亨者小過卦名也王於大過卦下注云皆相

過之過恐人作罪過之義故以音之然則小過之義亦與彼同也過於小事謂之小過即行過乎恭喪過乎哀之例是也褚氏云謂小人之行小有所差君子爲過厚之行以矯之也如晏子狐裘之比如此因小人有過差故君子爲過厚之行非即以過差釋卦名彖曰小過小者過而亨言因過得亨明非罪過故王於大過音之明雖義兼罪過得名止在君子爲過行也而周氏等不悟此理兼以罪過釋卦名失之遠矣過爲小事道乃可通故曰小過亨也利貞者矯世勵俗利在歸正故曰利貞也可小事不可大事者時世小有過差惟可矯以小事不可正以大事故曰可小事不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明過厚之行有吉有凶飛鳥遺其音聲哀以求處過上則愈有所適過下則不失其安以譬君子處過差之時爲過矯之行順而止之則吉逆而作鱗則凶故曰飛

鳥遺之音不宜上宜下大吉順則執卑守下逆則

鳥遺其音聲哀以求處正義曰遺失也鳥之失聲

必是窮迫未得安處論語曰鳥之將死其鳴也哀

故知遺音豕曰小過小者過而亨也注云小者謂

即哀聲也過於小事而通者也過以利貞與時行也注云過而得以利

於恭儉利貞者也柔得中是以小事吉也剛失位而不中

是以不可大事也注云成大事者必在剛有飛鳥

之象焉注云不宜上宜飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉上逆而下順也注云上則乘剛逆也下則承

陽順也施過於不順凶莫大

焉施過於順過更變而為吉也

疏

正義曰小過小者過而亨也者此釋小過之名也并明小

過有亨德之義過行小事謂之小過順時矯俗雖過而通故曰小者過而亨也過以利貞與時行也者此釋利貞之德由為過行而得利貞然矯枉過正應時所宜不可常也故曰與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也者此就六二六五以柔居中九四失位不中九三得位不中釋可小事不可大事之義柔順之人惟能行小事柔而得中是行小中時故曰小事吉也剛健之人乃能行大事失位不中是行大不中時故曰不可大事也有飛鳥之象焉者釋不取餘物為況惟取飛鳥者以不宜上宜下大有飛鳥之象故也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順者此就六五乘九四之剛六二承九三之陽釋所以不宜上宜下大吉之義也上則乘剛而逆下則承陽

而順故曰不宜上宜下
大吉以上逆而下順也
象曰山上有雷小過君子

以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
疏正義曰山上有雷小

過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉者雷之

所出本出於地今出山上過其本所故曰小過小

人過差失在慢易奢侈故君子矯之以初六飛鳥以

凶進而之逆无所錯足飛鳥之凶也
象曰飛鳥以

凶不可如何也
疏正義曰飛鳥以凶者小過之

進而之逆同於飛鳥无所錯足故曰飛鳥以凶也
象曰不可如何也者進而之逆孰知不可自取凶

咎欲如
何乎
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无

咎

注云過而得之謂之過也。祖始也。謂初也。姓者居內履中而正

者也。過初而履二位故曰過其祖而過其姓。過而不至於僭盡於臣位而已。故曰不及其君。遇其臣

无象曰不及其君臣不可過也

疏

正義曰過其祖遇其姓不

及其君遇其臣无咎者過而得之謂之過六二在小過而當位是過而得之也。祖始也。謂初也。姓者

母之稱六二居內履中而正故謂之姓已過於初故曰過其祖也。履得中位故曰遇其姓也。過不至

於僭盡於臣位而已。故曰不及其君。遇其臣无咎。象曰臣不可過者臣不可自過其位也。

弗過防之從或戕之凶

注云小過之世大者不立故今小者得過也。居下體

之上以陽當位而不能先過防之至令小者咸過而復應而從焉其從之也則戕之凶至矣。故曰弗

過防之從或

象曰從或戕之凶如何也

䷥

正義曰弗

過防之者小過之世大者不能立德故今小者得過九三居下體之上以陽當位不能先過為防至令小者咸過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之也則有殘害之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶者春秋傳曰在內曰弑在外曰戕然則戕者皆殺害之謂也言或者不必之辭也謂為此行者有幸而免也象曰凶如何者從於小九四無人果致凶禍將如何乎言不可如何也

咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

注云雖體陽爻而不居其位不

為貴主故得无咎也失位在下不能過者也以其不能過故得合於免咎之宜故曰弗過遇之夫宴安酖毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所為者也以此自守免咎可也以斯散

往危之道也不交於物物亦弗與无援之助故危則必戒而已无所告救也沈没怯弱自守而已以斯而處於群小之中未足任者也故

象曰弗過遇

之位不當也往厲必戒終不可長也

正義曰无咎弗

過遇之往厲必戒勿用永貞者居小過之世小人
有過差之行須大德之人防使无過今九四雖體
陽爻而不居其位不防之責責不在己故得无咎
所以无咎者以其失位在下不能為過厚之行
故得遇於无咎之宜故曰无咎弗過遇之也既能
无為自守則无咎有往則危厲故曰往厲不交於
物物亦不與无援之助故危則必自戒慎而已无
所告救故曰必戒以斯而處於群小之中未足委
任不可用之以長行其正也故曰勿用永貞也象
曰位不當者釋所以弗過而遇得免於咎者以其

位不當故也終不可長者自身有危无所告救豈
可任之長以爲正也注夫宴安酖毒不可懷也
正義曰此春秋狄伐邢管仲勸齊侯救邢爲此辭
言宴安不救邢比酖鳥之毒不可懷而安之也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

注云小過者小

者過於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至
于西郊也夫雨者陰布於上而陽薄之而不得通
則蒸而爲雨今艮止於下而不交焉故不雨也是
故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不
雨也雖陰盛于上未能行其施也公者臣之極也
五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之物也
小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質
治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴也除
過之道不在取之足
及密雲未能雨也象曰密雲不雨已上也注云陽已

上故止也

疏

正義曰密雲不雨自我西郊者小過者

陰之盛也陰盛於上而艮止之九三陽山於下是

陰陽不交雖復至盛密雲至于西郊而不能為雨

也施之於人是柔得過而處尊未能行其恩施廣

其風化也故曰密雲不雨自我西郊也公弋取彼

在穴者公者臣之極五極陰盛故稱公也小過之才

時為過猶小而難未大作猶在隱伏以小過之才

治小過之失能獲小過在隱伏者有如公之弋獵

取得在穴隱伏之獸也故曰公弋取彼在穴也象

曰已上者釋所以密雲不雨也以艮之陽爻已止

於一卦之上而成止故不上交而為雨也注除

過至能雨也正義曰雨者以喻德之惠化也除過

差之道在於文德懷之使其自服弋而取之是尚

威武尚威武即密

雲不雨之義也上六弗遇過之飛鳥離之凶是

謂災眚

注云小人之過遂至上極過而不知限至于亢也過至於亢將何所遇飛而不已將

何所託災自己致復何言哉

象曰弗遇過之已亢也

疏

正義曰弗

遇過之飛鳥離之凶是謂災眚者上六處小過之極是過小人之過遂至上極過而不知限至于亢者也過至於亢无所復遇故曰弗遇過之也以小人之身過而弗遇必遭羅網其猶飛鳥飛而死託必離矰繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災而致眚復何言哉故曰是謂災眚也象曰已亢者釋所以弗遇過之以其已在亢極之地故也

三三

離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

疏

正義曰既濟亨

小利貞初吉終亂者濟者濟渡之名既者皆盡之稱萬事皆濟故以既濟為名既萬事皆濟若小者

不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何
況于大則大小剛柔各當其位皆得其所當此之
時非正不利故曰利貞也但人皆不能居安思危
慎終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不
進德脩業至於終極則危
彖曰既濟亨小者亨也
亂及之故曰初吉終亂也
注云既濟者以皆濟為義者也小者不
遺乃為皆濟故舉小者以明既濟也
利貞剛柔
正而位當也
注云剛柔正而位當則邪不
可以行矣故唯正乃利貞也
初吉柔
得中也終止則亂其道窮也
注云柔得中則小者
亨也柔不得中則小
者未亨小者未亨雖剛得正則為未既濟也故既
濟之要在柔得中也以既濟為家者道極無進終
唯有亂故曰初吉終亂終亂不為
自亂由止故亂故曰終止則亂也
疏
正義曰
既濟亨小者

亨也者此釋卦名德既濟之亨必小者皆事也
舉小者則大者可知所以為既濟也具足為文
更有一小字但既疊經文略足以見故從省也利
貞剛柔正而位當者此就二三四五並皆得正以
釋利貞也剛柔皆正則邪不可行故惟正乃利貞
也初吉柔得中者此就六二以柔居中釋初吉也
以柔小尚得其中則剛大之理皆獲其濟物无不
濟所以為吉故曰初吉也終止則亂其道窮者此
正釋戒若能進脩不止則既濟无終既濟終亂由
止故亂終止而亂則既濟之道窮矣故曰終止則
亂其道窮也
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防

之

注云存不忘亡既濟不忘未濟也

疏

正義曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

者水在火上炊爨之象飲食以之而成性命以之
而濟故曰水在火上既濟也但既濟之道初吉終

剛故君子思其初九曳其輪濡其尾无咎

注云最處既濟

之後患而豫防之

之初始濟者也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡也

雖未造易心无顧戀志棄難者也其於義也无所

咎象曰曳其輪義无咎也

䷧ 正義曰曳其輪濡其尾无咎者初九

處既濟之初體剛居下是始欲濟渡也始濟未涉

於燥故輪曳而尾濡故云曳其輪濡其尾也但志

在棄難雖復曳輪濡尾六二婦喪其茀勿逐七日

其義不有咎故云无咎

得注云居中履正處文明之盛而應乎五陰之光

盛者也然居初三之間而近不相得上不承三

下不比初夫以光盛之陰處於二陽之間近而不

相得能无見侵乎故曰喪其茀也稱婦者以明自

有夫而它人侵之也茀首飾也夫以中道執乎貞

正而見侵者衆之所助也處既濟之時不容邪道

者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得也象

曰七日得以中道也

疏

正義曰婦喪其茀勿逐七日得者茀者婦人之

首飾也六二居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之間而近不相得夫以光盛之陰處於二陽之間近而不相得能无見侵乎故曰婦喪其茀稱婦者以明自有夫而他人侵之也夫以中道執乎貞正而見侵者物之所助也既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得故曰勿逐七日得象曰以中道者釋不須追逐而自得者以執守中道故也

九三高宗伐鬼方三年克之

小人勿用

注云處既濟之時居文明之終復得其位是居襄末而能濟者也故伐鬼方三

年乃克也君子處之故能興也象曰三年克之憊也**疏**

正義曰高宗伐鬼方三年克之者高宗者殷王武丁之號也九三處既濟之時居文明之終履得其

位是居衰末而能濟者也高宗伐鬼方以中興殷道事同此爻故取譬焉高宗德實文明而勢甚衰

憊不能即勝三年乃克故曰高宗伐鬼方三年克之也小人勿用者勢既衰弱君子處之能建功立

德故興而復之小人居之日就危亂必喪邦也故曰小人勿用象曰憊也者以衰憊之故故三年乃

克之六四繻有衣袽終日戒注云繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也復得其正

而近不與三五相得夫有隙之棄舟而得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也**象曰**

終日戒有所疑也**疏**正義曰繻有衣袽終日戒者王注云繻宜曰濡衣袽

所以塞舟漏者也。六四處既濟之時，履得其位而近不與三五相得，如在舟而漏矣，而舟漏則濡濕，所以得濟者有衣袽也。鄰於不親而得全者終日戒也，故曰：「繻有衣袽，終日戒也。」象曰：「有所疑者，釋所以終日戒以不與三五相得，懼其侵克有所疑故也。」

九五東鄰殺牛不如

西鄰之禴祭，實受其福。

注云：牛祭之盛者也。禴祭之薄者也。居既濟之時而

處尊位，物皆濟矣。將何為焉？其所務者祭祀而已。祭祀之盛，莫盛脩德，故沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神，故黍稷非馨，明德惟馨。是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭，實受其福也。

象曰：東鄰

殺牛不如西鄰之時也。

汪云：在於合時不在於豐也。

實受其福。

吉大來也。

䷛

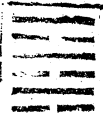
正義曰：牛祭之盛者也。禴，躬春祭之名，祭之薄者也。九五居既濟之

時而處尊位物既濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德九五復正居中動不為妄脩德者也苟能脩德雖薄可饗似有東鄰不能脩德雖復殺牛至盛不為鬼神歆饗不如我西鄰禴祭雖薄能脩其德故神明降福故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也象曰不如西鄰之時者神明饗德能脩德致敬合於祭祀之時雖薄降福故曰時也言大來者非惟當身福流後世注沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神正義曰並略左傳之文也注在於合時正義曰詩云威儀孔時言周王廟中群臣助祭並皆威儀肅敬甚得其時此合時之義亦當如彼也

上六濡其首厲
注云處既濟之極既濟道窮則之於未濟之於未濟則首先犯焉過進不已則遇於難故濡其首也將沒象曰濡其首厲何可久也

疏
正義

曰濡其首厲者上六處既濟之極則反於未濟若
反於未濟則首先犯焉若進而不已必遇於難故
濡其首也既被濡首將沒不久危莫先焉故曰濡
其首厲也象曰何可久者首既被濡身將陷沒何
可久長者也

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

正義曰未濟亨者未濟者未能濟渡之名也未濟
之時小才居位不能建功立德拔難濟險若能執
柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通
故曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利者汔將
盡之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水而无
餘力必須水汔方可涉川未及登岸而濡其尾濟
不免濡豈有所利故曰小
彖曰未濟亨柔得中也
狐汔濟濡其尾无攸利也

注云以柔處中不違剛也。能納剛健故得亨也。小狐汔濟未出中也。注云小狐

不能涉大川。須汔然後乃能濟。處未濟之時必剛健。拔難然後乃能濟。汔乃能濟。未能出險之中。

濡其尾无攸利不續終也。注云小狐雖能渡而无餘力。將濟而濡其尾力

竭於斯不能續終險難猶未足。雖不當位剛柔應以濟也。濟未濟者必有餘力也。

也。注云位不當故未濟。剛柔應故可濟。疏。正義曰未濟亨柔得中也。者此就六五以柔居中

下應九二釋未濟所以得亨柔而得中不違剛也。與二相應納剛自輔故於未濟之世終得亨通也。

小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以必須水汔乃濟以其力薄未能出險之中故也。濡其尾无

攸利不續終者濡尾力竭不能相續而終至於登岸所以无攸利也。雖不當位剛柔應者重釋未濟

之義凡言未者今日雖未濟後有可濟之理以其不當其位故即時未濟剛柔皆應足得相拯是有可濟之理故稱未濟不言不濟也

象曰火在水上未濟君子以慎

辨物居方

注云辨物居方令物各當其所也

疏

正義曰火在水上未濟者火在水

水上不成烹飪未能濟物故曰火在水上未濟君子以慎辨物居方者君子見未濟之時剛柔失正故用慎為德辨別眾物各居其方使皆得求其所所以濟也

初六濡其尾吝

注云

處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則溺身未濟之始始於既濟之上六也濡其首猶不反至于濡其尾不知紀極者也然以陰處下非為進亢遂其志者也困則能反故不曰凶事在已量而必困乃反

象曰濡其尾亦不知極也

疏

正義曰濡其尾吝者初六處未濟之初最居險下而欲上之其應進則溺身如小狐之渡川濡其尾也未濟之始始於既濟之上六也既濟上六但云濡其首言始入於難未沒其身此言濡其尾者進不知極已沒其身也然以陰處下非為進亢遂其志者也困則能反故不曰凶不能豫照事之幾萌困而後反頑亦甚矣故曰吝也象曰亦不知極者未濟之初始於既濟之上六濡首而不知遂濡其尾故曰不知極也注不知紀極者正義曰春秋傳曰聚斂積實不知紀極謂之饕餮言无休已也

九二曳其輪貞吉注云體剛履中而應於五五體陰柔應與而不自任者也居未濟之時處險難之中體剛中之質而見任與拯救危難經綸屯蹇者也用健施難循難在正而不違中故曳其象曰九二貞吉中以行正也注云位雖不輪貞吉也

也

疏

正義曰曳其輪貞吉者九二居未濟之時處險難之內體剛中之質以應於五五體陰柔

委任於二今其濟難者也經綸也蹇任重憂深故

曰曳其輪曳其輪者言其勞也循難在正然後得

吉故曰曳其輪貞吉也象曰中以行正者釋九二

失位而稱貞吉者位雖不正以其居中故能行正

也六三未濟征凶利涉大川

注云以陰之質失位居險不能自濟者也

以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身也故

曰征凶也二能拯難而已比之棄已委二載二而

行溺可得乎何憂未

象曰未濟征凶位不當也

疏

正義曰未濟征凶者六三以陰柔之質失位居險

不能自濟者也身既不能自濟而欲自進求濟必

喪其身故曰未濟征凶也利涉大川者二能拯難

而已比之若能棄已委二則沒溺可免故曰利涉

大川象曰位不當者以九四貞吉悔亡震用伐鬼

方三年有賞于大國

注云處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質

以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也故每至興衰而取義焉處文明之初始出於難其德未盛故曰三年也五居尊以柔體乎文明之盛不奪物功象曰貞吉悔亡志行也者也故以大國賞之也

疏

正義曰居未濟之時履失其位所以為悔但出險難之外居文明之初以剛健之質接近至尊

志行其正正則貞吉而悔亡故曰貞吉悔亡正志既行靡禁其威故震發威怒用伐鬼方也然處文明之初始出於險其德未盛不能即勝故曰三年也五以柔順文明而居尊位不奪物功九四既克

而還必得百里大國之賞故曰有賞於大國也象
曰志行者釋九四失位而得貞吉悔亡者也以其
正志得行而終吉故也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

注云

以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後
乃言吉乃得无悔也夫以柔順文明之質居於尊
位付與於能而不自役使武以文御剛以柔斯誠
君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯
克矣故曰象曰君子之光其暉吉也

疏

正義曰貞吉无悔者六五

以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後
乃言吉乃得无悔故曰貞吉无悔也君子之光者
以柔順文明之質居於尊位有應於二是能付物
以能而不自役有君子之光華矣故曰君子之光
也有孚吉者付物以能而无疑焉則物竭其誠功
斯克矣故曰有孚吉也象曰其暉吉者言君子之

德光暉著見然

後乃得吉也 上九有孚于飲酒无咎濡其首

有孚失是

注云未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當也所任者當則可信之

无疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其能信於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之甚則至于失節矣由於象曰飲有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也

酒濡首亦不知節也

疏

正義曰有孚于飲酒无咎者上九居未濟之極

則反於既濟既濟之道則所任者當也所任者當則信之无疑故得自逸飲酒而已故曰有孚于飲酒无咎濡其首者既得自逸飲酒而不知其節則濡首之難還復及之故曰濡其首也有孚失是者言所以濡首之難及之者良由信任得人不知憂事廢故失於是矣故曰有孚失是也象曰亦不知節

者釋飲酒所以致濡首之
難以其不知止節故也

工於右京亮藤原忠實進

周易注疏卷第九

端平乙未正月六日陸子道閑且標于三山之東牕

三

周易注疏卷第十

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

周易繫辭上

疏

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第六章

云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從𣪠又音為係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有綱係所以音謂之係也夫子本作十翼申說上下二篇經文以示辭條貫義理別自為卷摠

曰繫辭分爲上下二篇者何氏云上篇明无故曰
易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏
於密是其无也下篇明幾从无入有故云知幾其
神乎今謂分爲上下更无異義直以簡編重大是
以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小理
者事必不通何則案上繫云君子出其言善則千
里之外應之出其言不善則千里之外違之又云
藉用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈爲
易之大理又下繫云天地之道貞觀者也日月之
道貞明者也豈復易之小事乎明以大小分之義
必不可故知聖人既无其意若欲強釋理必不通
諸儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章周
氏云天尊地卑爲第一章聖人設卦觀象爲第二
章彖者言乎象者爲第三章精氣爲物爲第四章
顯諸仁藏諸用爲第五章聖人有以見天下之賾
爲第六章初六藉用白茅爲第七章大衍之數爲

學

校

第八章子曰知變化之道為第九章天一地二為第十章是故易有太極為第十一章子曰書不盡言為第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更為別章成十三章案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以為別章義无所取也虞翻分為十一章合大衍之數并知變化之道共為一章案大衍一章總明揲著策數及十有八變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾之事全與大衍章義不類何得合為一章今從先儒以十二章為定

天尊地卑乾坤定矣

注云乾坤其易之門戶先明天尊地卑以定乾坤之體

卑高以陳貴賤位矣

注云天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣

動靜有常剛柔斷矣

注云剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分著矣

方以類聚物以羣分吉凶生矣

注云方有類物有羣則有同有異有

聚有分也順其所同則吉乖其所趨則凶故吉凶生矣

在天成象在地成形

變化見矣

注云象況日月星辰形況山川草木也縣象運轉以成昏明山澤通氣而雲行

雨施故變

是故剛柔相摩

注云相切摩也言陰陽之交感也

八卦

相盪

注云相推盪也言運化之推移

鼓之以雷霆潤之以風雨日

月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始

坤作成物乾以易知坤以簡能

注云天地之道不為而善始不勞而

善成故曰易簡

易則易知簡則易從易知則有親易從則

有功注云順萬物之情故曰有有親則可久有功

則可大注云有易簡之德則可久則賢人之德可

大則賢人之業注云天地易簡萬物各載其形聖人不為羣方各遂其業德業既成

則入於形器故以賢人名其德業易簡而天下之理得矣注云天

莫不由於易簡而各得順其分位也天下之理得而成位乎其中矣

注云成位况立象也極易簡則能通天下之理通

地正義曰此第一章明天尊地卑及貴賤之位

也疏剛柔動靜寒暑往來廣明乾坤簡易之德聖

乾健與天陽同坤順與地陰同故得乾坤定矣若
天不剛陽地不柔陰是乾坤之體不得定也此經
明天地之德也卑高以陳貴賤位矣者卑謂地體
卑下高謂天體高上卑高既以陳列則物之貴賤
得其位矣若卑不處卑謂地在上高不處高謂天
在下上下既亂則萬物貴賤則不得其位矣此經
明天地之體此雖明天地之體亦涉乎萬物之形
此貴賤摠兼萬物不唯天地而已先云卑者便文
爾案前經云天尊地卑天地別陳此卑高以陳不
更別陳摠云卑高者上文詳於此略也動靜有常
剛柔斷矣者天陽爲動地陰爲靜各有常德則剛
柔斷定矣動而有常則成剛靜而有常則成柔所
以剛柔可斷定矣若動而无常則剛道不成靜而
无常則柔道不立是剛柔雜亂動靜无常則剛柔
不可斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜
亦摠兼萬物也萬物稟於陽氣多而爲動也稟於

陰氣多而爲靜也方以類聚物以羣分吉凶生矣
者方謂法術性行以類共聚同方者則同聚也物
謂物色羣黨共在一處而與他物相分別若順其
所同則吉也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣
此經雖因天地之性亦廣包萬物之情也在天成
象在地成形變化見矣者象謂懸象日月星辰也
形謂山川草木也懸象運轉而成昏明山澤通氣
而雲行雨施故變化見也是故剛柔相摩者以變
化形見即陽極變爲陰陰極變爲陽陽剛而陰柔
故剛柔共相切摩更遞變化也八卦相盪者剛則
陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜
而成八卦遮相推盪若十一月一陽生而推去一
陰五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相推移本
從八卦而來故云八卦相盪也鼓之以雷霆潤之
以風雨日月運行一寒一暑者重明上經變化見
矣及剛柔相摩八卦相盪之事八卦既相推盪各

有風坎雨或用也又鼓動之以震雷離電故潤之以
異風坎雨或用也又鼓動之以震雷離電故潤之以
爲暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下
備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其實亦兼
焉雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成女者
道謂自然而生故乾得自然而爲男坤得自然而
成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽
而得成女故云成也乾知太始者以乾是天陽之
氣萬物皆始在於氣故云知其太始也坤作成物
者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始无形
未有營作故但云知也已成之物事可營爲故云
作也乾以易知者易謂易略无所造爲以此爲知
故曰乾以易知也坤以簡能者簡謂簡省凝靜不
須繁勞以此爲能故曰坤以簡能也若於物艱難
則不可以知故以易而知也若於事繁勞則不
可能也必簡省而後可能也易則易知者此覆說

上乾以易知也乾德既能說易若求而行之則易
可知也簡則易從者覆說上坤以簡能也於事簡
省若求而行之則易可從也上乾以易知坤以簡
能論乾坤之體性也易則易知簡則易從者此
論乾坤既有此性人則易可倣效也易知則有親
者性意易知心无險難則相和親故云易知則有親
親也易從則有功者於事易從不有繁勞其功易
就故曰易從則有功此二句論聖人法此乾坤易
簡則有所益也有親則可以以者物既和親无相殘
害故可以久也有功則可以大者事業有功則積漸可
大此二句論人法乾坤以而益大可以則賢人之
德者使物長久是賢人之德能養萬物故云可以
則賢人之德也可大則賢人之業者功勞既大則
是賢人事業行天地之道揔天地之功唯聖人能
然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在元境合云
可以可大則是離无入有賢人亦事在有境故可

父可大以賢人目之也易簡而天下之理得矣者
此則贊明聖人能行天地易簡之化則天下萬事
之理並得其宜矣天下之理得而成位乎其中者
成位況立象言聖人極易簡之善則能通天下之
理故能成立卦象於天地之中言並天地也
乾坤其易至之體正義曰云先明天尊地卑以定
乾坤之體者易合萬象天地最大若天尊地卑各
得其所則乾坤之義得定矣若天之不尊降在滯
弱地之不卑進在剛盛則乾坤之體何由定矣案
乾坤是天地之用非天地之體今云乾坤之體者
是所用之體乾以健為體坤以順為體故云乾坤
之體注天尊地卑至明矣正義曰天尊地卑之
義既列解經卑高以陳也云則涉乎萬物貴賤之
位明矣解經貴賤位矣上經既云天尊地卑此經
又云貴賤者則貴賤非唯天地是兼萬物之貴賤
注方有類至生矣正義曰云方有類者方謂法

術情性趣合故春秋云教子以義方注云方道也是方謂性行法術也言方雖以類而聚亦有非類而聚者若陰之所求者陽陽之所求者陰是非類聚也若以人比禽獸即是非類雖男女不同俱是人例亦是以類聚也故云順所同則吉乖所趣則凶注天地之道至易簡正義曰云天地之道不為而善始者釋經之乾以易知不勞而善成者釋經坤以簡能也案經乾乾易坤簡各自別言而注合云天地者若以坤對乾乾為易也坤為簡也經之所云者是也若據乾坤相合皆无為自然養物之始也是自然成物之終也是乾亦有簡坤亦有易故注合而言之也用使聖人俱行易簡法无為之化注天地易簡至其德業正義曰云聖人不為羣方各遂其業者聖人顯仁藏用唯見生養之功不見其何以生養猶若日月見其照臨之力不知何以照臨是聖人用无為以及天下是聖人不為

也云德業既成則入於形器者初行德業未成之時不見其所爲是在於虛无若德業既成覆被於物在於有境是入於形器也賢人之分則見其所爲見其成功始末皆有德之與業是所有形器故以賢人目其德業然則本其虚无玄象謂之聖據其成功事業謂之賢也注天下之理至分位正義曰云天下之理莫不由於易簡而各得順其分位者若能行說易簡靜任物自生則物得其性矣故列子云不生而物自生不化而物自化若不行易簡法令滋章則物失其性也老子云水至清則无魚人至察则无徒又莊子云馬翦剔羈絆所傷多矣是天下之理未得也

聖人設卦觀象

注云此總言也

繫辭焉而明吉凶剛柔相

推而生變化

注云繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也吉凶者存乎人事也變

化者存乎
運行也

是故吉凶者失得之象也

注云由有失得故吉凶生

悔吝者憂虞之象也

注云失得之微者足以憂虞而已故曰悔吝變化

者進退之象也

注云往復相推迭進退也

剛柔者晝夜之象也

注云晝則陽剛夜則陰柔始揔言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化

之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始揔言之下則明失得之輕重辨

變化之小大故別序其義也

六爻之動三極之道也

注云三極三材也兼

三材之道故能見吉凶成變化也

是故君子所居而安者易之序

也

注云序易象之次序

所樂而玩者爻之辭也是故君子居

則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以

自天祐之吉无不利

疏

正義曰此第二章也前章言天地成象成形簡易之

德明乾坤之大旨此章明聖人設卦觀象者謂聖人設書其
凶悔吝之細別聖人設卦觀象者謂聖人設書其
卦之時莫不瞻觀物象法其物象然後設之卦象
則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝
者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象
是施設其卦有此諸象也繫辭焉而明吉凶者卦
象之文辭有吉有凶若不繫辭其理未顯故繫屬吉
凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也案
吉凶之外猶有悔吝憂虞直云而明吉凶者悔吝
憂虞是凶中之小別舉吉凶則包之可知也剛柔
相推而生變化者八純之卦卦之與爻其象既定
變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻交變分爲

六十四卦有三百八十四爻委曲變化事非一體
是而生變化也繫辭而明吉凶明繫辭之意剛柔
相推而生變化明其推引而生雜卦之意也是故
吉凶者失得之象也者此下四句經總明諸象不
同之事辭之吉者是得之象也初時於事有失之象
故曰吉凶者是失得之象也初時於事有失之象
積漸成著乃為吉凶也然易之諸卦及爻不言吉
凶者義有數等或吉凶據爻可知不須明言吉凶
者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見大人之
屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其剥不
利有攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如
之屬據其文辭其凶可突見故不言凶也亦有爻處
吉凶之際吉凶未定行善則吉行惡則凶是吉凶
未定亦不言吉凶若乾之九三君子終日乾乾夕
惕若厲无咎若屯之六二屯如遭如乘馬班如匪
寇婚媾女子貞不字十年乃字是吉凶未定亦不

言吉凶也。又諸稱无咎者，若不有善應，則无咎此亦不定。言吉凶也。諸稱吉者，皆有善應，則无咎。若坤之六五，皆嫌其吉，凶不明，故言吉以正之。若坤之六五，黃裳元吉，以陰居尊位，嫌其不吉，故言吉以明之。推此餘可知也。亦有於事无嫌吉，凶灼然可知而更明言吉凶者，若剥之初六，剥牀以足蔑貞，凶六二，或有一卦之內，或一爻之中，得失相形，須言吉凶也。二剥牀以辨蔑貞，凶者此皆凶狀，灼然而言，凶也。或有一卦之內，或一爻之中，得失相形，須言吉凶也。若大過九三棟桡，凶九四棟隆吉，是一卦相形也。屯卦九五屯其膏，小貞吉，大貞凶，是一爻相形也。屯卦九五一屯其膏，小貞吉，大貞凶，是一爻相形也。亦有一事相形終始有異，若訟卦有孚窒惕中吉，終凶之類是也。大略如此。原夫易之為書，曲明萬象，苟在釋辭明其意達其理，不可以一爻為例義。有變通也。悔吝者憂虞之象也。者經稱悔吝者是得失微小初時憂念虞度之形象也。以憂虞不已未是大凶終致悔吝者其事已意有追悔之意。

也吝者當事之時可輕辭取故云吝也吝既是小
凶則易之爲書亦有小吉則无咎之屬善補過是
也此亦小吉而不言者下經備陳之也故於此不
言其餘元亨利貞則是吉象之境有四德別言故
於此不言也其以祉有慶有福之屬各於爻卦別
言故不在此而說且易者戒人爲惡故於惡事備
言也變化者進退之象也者萬物之象皆有陰陽
之爻或從始而上進或居終而倒退以其往復相
推或漸變而頓化故云進退之象也剛柔者晝夜
之象也者晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之
象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也
六爻之動三極之道也者此覆明變化進退之義
言六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極
之道以其事兼三才故能見吉凶而成變化也是
故君子所居而安者易之序也者以其在上吉凶
顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知

其所處故可居治之位而安靜居之是易仙之次
 序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之
 九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易之位
 次序也所樂而玩者爻之辭也者言君子愛樂而
 習玩者是六爻之辭也辭有吉凶悔吝見善則思
 齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦
 之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得
 失故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也是故君
 子居則觀其象而玩其辭者以易象則明其善惡
 辭則示其吉凶故君子自居處其身觀看其象以
 知身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀
 其變而玩其占者言君子出行興動之時則觀其
 爻之變化而習玩其占之吉凶若乾之九四或躍
 在淵是動則觀其變也春秋傳云先王卜征五年
 又云卜以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉
 死不利者君子既能奉遵易象以居處其身死有

凶害是以從天以下悉皆枯之吉无不利此大有
上九爻辭注此揔言也正義曰此設卦觀象揔
為下而言故云此揔言也注畫則陽剛至其義
正義曰云始揔言吉凶變化者謂上文云繫辭焉
而明吉凶剛柔相推而生變化是始總言吉凶變
化也云而下別明悔吝晝夜者謂次文云悔吝者
憂虞之象剛柔者晝夜之象是別明悔吝晝夜也
言悔吝則吉凶之類者案上文繫辭而明吉凶次
文別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是
吉凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶之類大略揔
言吉凶若細別之吉凶之外別有悔吝也故云悔
吝則吉凶之類云晝夜亦變化之道者案上文云
剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之
象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜揔言之
則變化晝夜是一分之則變化晝夜是殊故云晝
夜亦變化之道也云吉凶之類則同因繫辭而明

者案上文去繫辭焉而明吉凶次文別序去吉凶悔吝兩事同因上繫辭而明之也故去吉凶之類則同因繫辭而明也去變化之道則俱由剛柔而著者上文剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔合爲一次文則別序變化剛柔分爲二合之則同分之則異是變化從剛柔而生故去變化之道俱由剛柔而著也去故始揔言之也上文繫辭焉而明吉凶不云悔吝是揔言之也又上文剛柔相推而生變化不云晝夜是揔變化言之也去下則明失得之輕重辯變化之大小故別序其義者案次文別序云吉凶者失得之象是失得輕重也悔吝者憂虞之象是失得輕也又次經云變化者進退之象是變化大也剛柔者晝夜之象是變化小也兩事並言失得別明輕重變化別明小大是別序其義

彖者言乎象者也

注云彖總一卦之義也

爻者言乎變者也

注云爻各言其變也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其

小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位

注云爻之所處曰位六位有貴賤也

齊小大者存乎卦

注云卦有小大也齊猶言

辯也即彖者言乎象也

辯吉凶者存乎辭

注云辭爻辭也即爻者言乎變也言

象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也

吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事

憂悔吝者存乎

介

注云介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也

震无咎

者存乎悔

注云无咎者善補過也震動也故動而无咎存乎悔道也

是故卦有

小大辭有險易

注云其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險

辭也者各指其所之易與天地準

注云作易以準天地

故能

彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是

故知幽明之故原始反終故知死生之說

注云幽明者有

形无形之象死生

疏

正義曰此第三章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而細意

未盡故此章更委曲說卦爻吉凶之事是以義理深奧能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說彖者言乎象者也象謂卦下之辭言說乎一卦之象也爻者言乎變者也謂爻下之辭言說此爻之象

改變也吉凶者言乎其失得也者謂爻卦下辭也
著其吉凶者言論其卦爻失之與得之義也前章
言據其卦爻之辭故云吉凶者言乎其失得之象此章據
其卦爻之辭故云吉凶者言乎其失得也悔吝者
言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小
疵病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者
憂虞之象但前章據其象此章論其辭也无咎者
善補過也者辭稱无咎者即此卦爻能補其過若
不能補過則有咎也案略例无咎有二一者善能
補過故无咎一者其禍自己招无所怨咎故節之
六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者
言之故云善補過也前章舉其大略故不細言无
咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以
爻者言乎變以此之故陳列物之貴賤者在存乎
六爻之位皆上貴而下賤也齊小大者存乎卦者
以彖者言乎象象有小大故齊辨物之小大者存

平卦也猶若泰則小往大來吉亨否則大往小來
之類是也辯吉凶者存乎辭者謂辯明卦之與爻
之吉凶存乎卦爻下之言辭是也憂悔吝者存乎
介者介謂纖介謂小小疵病能預憂虞悔吝者存
於細小之疵病也震无咎者存乎悔者震動也動
而无咎者存乎能自悔過也是故卦有小大辭有
險易者其道光明謂之大其道銷散謂之小若之
適通泰其辭則說易若之適否塞其辭則艱險也
辭也者各指其所之者謂爻卦之辭各斥其爻卦
之之適也若之適於善則其辭善若之適於惡則
其辭惡也易與天地準者自此已上論卦爻辭理
之義自此已下廣明易道之美言聖人作易與天
地相準謂準擬天地則乾健以法天坤順以法地
之類是也故能彌綸天地之道者以易與天地相
準為此之故聖人月易能彌綸天地之道彌謂彌
縫補合綸謂綰綸牽引能補合牽引天地之道用

此易道也。仰以觀於天文，俯以察於地理，者天有懸象而成文章，故稱文也。地有山川原隰，各有條理，故稱理也。是故知幽明之故者，故謂事也。故以用易道，仰觀俯察，知无形之幽，有形之明，義理事物之原始反終，故知生死之說者，言用易理原窮事物之初始反復，事物之終未始終吉凶皆悉包羅以此之故，知死生之數也。止謂用易道參其逆順，則禍福可知，用蓍策求其吉凶，則死生可識也。
注辭爻辭至之差正義曰云辭爻辭也者其實卦之與爻皆有其辭，知是爻辭者，但卦辭變化少爻辭變化多，此經辨吉凶者存乎辭，與齊小大者存乎卦，二文相對上既云卦故此辭為爻辭也云。
言象所以明小大者，即齊小大者存乎卦，是也。云言變化所以明吉凶者，則辨吉凶者存乎辭，是也。云故小大之義存乎卦者，覆說言象所以明小大也。云吉凶之狀見乎爻者，覆說言變所以明吉凶。

也云悔吝无咎其例一也者謂悔吝无咎體例與
吉凶一也皆是存乎辭云悔吝小疵无咎皆生乎
變者謂皆生於爻也言乎變者謂皆從爻變而來
云事有大小者大則爲吉凶小則爲悔吝无咎也
云故下歷言五者之差者謂於吉凶下歷次言五
者之差別數五者謂吉一凶二悔三吝四无咎五
然諸儒以爲五者皆數列貴賤者存乎位是其一
也齊小大者存乎卦是其二也辯吉凶者存乎辭
是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无咎者
存乎悔是其五也於經數之爲便但於注理則乖
今並存焉任
後賢所釋

精氣爲物遊魂爲變

注云精氣烟燭聚而成物聚極則散而遊魂爲變也遊魂

言其遊散也

是故知鬼神之情狀

注云盡聚散之理則能知變化之道无幽

而不與天地相似故不違注云德合天地故曰相似知周乎萬

物而道濟天下故不過注云知周萬物則能以道濟天下也旁行而

不流注云應變旁通而不流淫也樂天知命故不憂注云順天之化故曰

樂也安土敦乎仁故能愛注云安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍

矣範圍天地之化而不過注云範圍者擬範天地而周備其理也曲

成萬物而不遺注云曲成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣通乎

晝夜之道而知注云通幽明之故則死不知也故神死方而易无

體注云自此以上皆言神之所為也方體者皆係於形器者也神則陰陽不測易則唯變所適不

可以一方

一陰一陽之謂道

注云道者何死之稱也死不通也死不由

也況之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至平神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽也繼之者善也成之者性也仁者見之謂

之仁知者見之謂之知

注云仁者資道以見其仁知者資道以見其知各盡

其百姓日用而不知故君子之道鮮矣

注云君子體道以爲

用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語至而言**疏**正義曰此第四章也上章明卦爻之義其極也事類稍盡但卦爻未明鬼神情狀此章說

物之改變而為鬼神易能通鬼神之變化故於此
章明之云精氣為物者謂陰陽精靈之氣氤氲積
聚而為萬物也遊魂為變者物既積聚極則分散
將散之時浮遊精魂去離物形而為改變則生變
為死成變為敗或未死之間變為異類也是故知
鬼神之情狀者能窮易理盡生死變化以此之故
能知鬼神之內外情狀也物既以聚而生以散而
死皆是鬼神所為但極聚散之理則知鬼神之情
狀也言聖人以易之理而能然也與天地相似故
不違者天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡
性能知鬼神是與天地相似所為所作故不違於
天地能與天地合也知周乎萬物而道濟天下者
聖人死物不知是知周於萬物天下皆養是道濟
天下也故不過者所為皆得其宜不有愆過使物
死身也旁行而不流者言聖人之德應變旁行无
不被及而不有流移淫過若不應變化非理而動

則爲流淫也樂天知命故不憂者順天施化是歡
樂於天識物始終是自知性命順天道之常數知
性命之始終任自然之理故不憂也安土敦乎仁
故能愛者言萬物之性皆欲安靜於土敦厚於仁
聖人能行此安土敦仁之化故能愛養萬物也範
圖天地之化而不過者範謂模範圍謂周圍言聖
人所爲所作模範周圍天地之化養言法則天地
以施其化而不過失違天地者也曲成萬物而
不遺者言聖人隨變而應屈曲委細成就萬物而
不有遺棄細小而不成也通乎晝夜之道而知者
言聖人通曉於晝夜之道晝則明也夜則幽也言
通曉於幽明之道而無事不知也自此已上皆神
之所爲聖人能極神之幽隱之德也故神无方而
易无體者神則寂然虛无陰陽深遠不可求測是
无一方可明也易則隨物改變應變而往无一體
可定也一陰一陽之謂道者一謂无也无陰无陽

乃謂之道一得爲无者无是虚无虚无是太虚不可分別唯一而已故以一爲无也若其有垓則彼此相形有二有三不得爲一故在陰之時而不見爲陰之功在陽之時而不見爲陽之力自然而有陰陽自然无所營爲此則道之謂也故以言之爲道以數言之謂之一以體言之謂之无以言之爲通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易總而言之皆虚无之謂也聖人以人事名之隨其義理立其稱號繼之者善也者道是生物開通善是順理養物故繼道之功者唯善行也成之者性也者若能成就此道者是人之本性若性成就此道爲仁性知者成就此道爲知也故云仁者見之謂之仁知者見之謂之知是仁之與知皆資道而得成仁知也百姓日用而不知者言萬方百姓恒日日賴用此道以得生而不知道之功也言道冥昧不以功爲功故百姓日用而不能知

也故君子之道鮮矣者君子謂聖人也仁知財各
滯於所見百姓則日用不知明體道君子不亦少
乎注盡聚散至不通正義曰案下去神无方韓
氏云自此以上皆言神之所爲則此經情狀是虛
无之神聖人極虚无之神知變化之道幽冥悉通
故能知鬼神之情狀注自此以上至體明正義
曰自此已上皆言神之所爲者謂從神无方以上
至精氣爲物以下經之所云皆言神所施爲神者
微妙玄通不可測量故能知鬼神之情狀與天地
相似知周萬物樂天知命安土敦仁範圍天地曲
成萬物通乎晝夜此皆神之功用也作易者因自
然之神以垂教欲使聖人用此神道以被天下雖
是神之所爲亦是聖人所爲云方體者皆係於形
器者方是處所之名體是形質之稱几處所形質
非是虚无皆係著於器物故云皆係於形器也云
神則陰陽不測者既幽微不可測度不可測則何

有處所是神无方也云易則唯變所適者既是變
易唯變之適不有定往何可有體是易无體也云
不可以一方一體明者解无方无體也凡无方无
體各有二義一者神則不見其與所云為是无方
也二則周遊運動不常在一處亦是无方也无體
者一是自然而變而不知變之所由是死形體也
二則隨變而往无定在一體亦是无體也注道
者何至一陽也正義曰云道者何无之稱者此韓
氏自問其道而釋之也道是虚无之稱以虚无能
開通於物故稱之曰道云无不通无不由者若處
於有有則為物礙難不可常通道既虚无為體則
不為礙難故无不通也无不由者言萬物皆因之
而通由之而有云况之曰道者比况道路以為稱
也寂然无體不可為象者謂寂然幽靜而无體不
可以形象求是不可為象至如天覆地載日照月
臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈

見其所管知其所爲是寂然无體不可爲象也云
必有用極而无之功顯者猶若風雨是有之所
用當用之時以无爲心風雨既極之後萬物賴此
風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成是
有之用極而无之功顯是神之發作動用以生萬
物其功成就乃在於元形應機變化雖有功用本
其用之所以亦在於无也故至乎神无方而易无
體自然无爲之道可顯見矣當其有用之時道未
見也云故窮變以盡神者神則杳然不測千變萬
化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮
變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在
虚无因此虚无之神以明道之所在道亦虚无故
云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言陰
之與陽雖有兩氣恒用虚无之一以擬待之言在
陽之時亦以爲虚无此陽也在陰之時亦以爲
虚无此陰也云在陰爲无陰陰以之生者謂道

雖在於陰而無於陰言道所在皆無陰也雖無於陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽爲無陽陽以之成者謂道雖在陽陽中心無道也雖無於陽陽必由道而成故言陽以之成也道雖無於陰陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道成即陰陽亦非道故曰一陰一陽也注君子體道至極也正義曰君子體道以爲用者謂聖人爲君子體履於至道法道而施政則老子云爲而不宰功成不居是也云仁知則滯於所見者言仁知雖賢猶有偏見仁者觀道謂道爲仁知者觀道謂道爲知不能偏曉是滯於所見也是道既以爲用若以仁以知則滯所見也至於百姓但日用通生之道又不知通生由道而來故云百姓日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者是聖人君子獨能悟故云不亦鮮矣云故常无欲以觀其妙者引老子道經之文以結成此義无欲謂无心若能寂然死心无欲觀

其道之妙趣謂不為所為得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能无欲觀此道之妙理无事无為如此可以語說其至理而言其極趣也若不如以此不可語至而言極也

顯諸仁藏諸用

注云衣被萬物故曰顯諸仁鼓萬日用而不知故曰藏諸用也

物而不與聖人同憂

注云萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以為用

未能全无以為體故顯通

盛德大業至矣哉

注云夫物

之所以通事之所以理莫不由乎道也聖人功用之無體同乎道盛德大業所以能至

富有

之謂大業

注云廣大悉備故曰富有

日新之謂盛德

注云體化合變故曰

新生生之謂易

注云陰陽轉易以成化生

成象之謂乾

注云擬乾之象

效法之謂坤注云效極數知來之謂占通變之謂

事注云物窮則變變而陰陽不測之謂神注云神

化之極妙萬物而為言不可以形詰者也故曰陰

陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈

有使之然哉莫不獨化於大虛歟尔而自造矣造

之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所

以然而況之神是以明兩儀以大極為始言變化

而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理體化坐

忘遺照至虛而善應則以道為稱不思而玄覽則

以神為名蓋資道而同乎道由神而冥於神也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦注云窮幽極以

言乎邇則靜而正注云則以言乎天地之間則備

近而當

一

卷上

矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

注云專一也

直剛正也

夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

注云翕斂

也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首物為變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功

盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形

廣大配天地變

通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

注云

易之所載配此四義

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德

而廣業也

注云窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也

知崇禮卑

注云知以

崇為貴禮以卑為用

崇效天卑法地

注云極知之崇象天高而統物備禮之用象地

廣而載天地設位而易行乎其中矣注云天地者易之門戶而

易之為義兼周萬物故曰行乎其中矣成性存存道義之門注云物

由乎道疏正義曰此第五章也上章論神之所為義也此章廣明易道之大與神功不異也顯

諸仁者言道之為體顯見仁功衣被萬物是顯諸仁也藏諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用

也鼓萬物而不與聖人同憂者言道之功用能鼓動萬物使之化育故云鼓萬物聖人化物不能全

无以為體猶有經營之憂道則虛无為用无事无為不與聖人同用有經營之憂也盛德大業至矣

哉者聖人為功用之母體同於道萬物由之而通衆事以之而理是聖人極盛之德廣大之業至極

矣哉於行謂之德於事謂之業富有之謂大業者自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其

占之與事并明神之體以廣大悉備萬事富有所以謂之大業日新之謂盛德者聖人以能變通體化合變其德日日增新是德之盛極故謂之盛德也生生之謂易者生生不絕之辭陰陽變轉後生次於前生是萬物恒生謂之易也前後之生變化改易生必有死易主勸戒獎人為善故云生不云死也成象之謂乾者謂畫卦成乾之象擬乾之健故謂卦為乾也效法之謂坤者謂畫卦效坤之法擬坤之順故謂之坤也極數知來之謂占者謂窮極蓍策之數豫知來事占問吉凶故云謂之占也通變之謂事者物之窮極欲使開通須知其變化乃得通也凡天下之事窮則須變萬事乃生故云通變之謂事陰陽不測之謂神者天下萬物皆由陰陽或生或成本其所由之理不可測量之謂神也故云陰陽不測之謂神夫易廣大矣大矣者此贊明易理之大易之變化極於四遠是廣矣窮於上

天是大矣故下云廣大配天地也以言乎遠則不
禦者禦止也言乎易之變化窮極幽深之遠則不
有禦止也謂无所止息也以言乎通則靜而正者
通近也言易之變化存於通近之處則寧靜而得
正謂變化之道於其近處物各靜而得正不煩亂
邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近則靜而遠
亦靜也互文也以言乎天地之間則備矣者變通
之道徧滿天地之內是則備矣夫乾其靜也專其
動也直是以大生焉者上經既論易道資陰陽而
成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備
无所偏二唯專一而已若氣不發動則靜而專一
故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差
剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大
生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉者此
經明坤之德也坤是陰柔閉藏翕斂故其靜也翕
動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生

於物焉元體高遠故乾云大生地體廣博故坤云
廣生對則乾為物始坤為物生散則始亦為生故
總太生也廣大配天地者此經申明易之德以易
道廣大配合天地大以配天廣以配地變通配四
時者四時變通易理亦能變通故云變通配四時
也陰陽之義配日月易簡之善配至德者案初章
論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德也然易
初章易為賢人之德簡為賢人之業今總云至德
者對則德業別散則業由德而來俱為德也子曰
易其至矣乎者更美易之至極是語之別端故言
子曰夫易聖人所以崇德而廣業者言易道至極
聖人用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業
也知崇禮卑者易兼知之與禮故此明知禮之用
知者通利萬物象天陽无不覆以崇為貴也禮者
卑斂於物象地柔而在下故以卑為用也崇效天
卑法地者知既崇高故效天禮以卑退故法地也

天地設位而易行乎其中矣者天地陳設於位謂
知之與禮而效法天地也而易行乎其中矣者變
易之道行乎知禮之中言知禮與易而並行也若
以實象言之天在上地在下是天地設位天地之
間萬物變化是易行乎天地之中也成性存存道
義之門者此明易道既在天地之中能成其萬物
之性使物生不失其性存其萬物之存使物得其
存成也性謂稟其始也存謂保其終也道謂開通
也義謂得其宜也既能成性存存則物之開通物
之得宜從此易而來故云道義之門謂易與道義
爲門戶也注萬物由之至之跡正義曰云聖人
雖體道以爲用者言聖人不能无憂之事道則无
心无跡聖人則亦无心有跡聖人能體附於道其
跡以有爲用云未能全无以爲體者道則心跡俱
无是其全无以爲體聖人則无心有跡是跡有而
心无是不能全无以爲體云故曰天下則有迹而

營之跡者言聖人順通天下之理內則雖是死心
 外則有經營之跡則有憂也道則心跡俱无无憂
 无患故云不與聖人同憂也注神也者至於神
 矣正義曰云神也者變化之極者言神之施為自
 將變化之極以為名也云妙萬物而為言者妙謂
 微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙於萬物
 而為言也謂不可尋求也云不可以形詰者杳寂
 不測无形无體不可以物之形容所求而窮詰也
 云造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主
 之名也言物之造作非由我之宰主所為其造化
 之理自然玄空相應而自然造作也云是以明兩
 儀以木極為始者言欲明兩儀天地之體必以太
 極虛无為初始不知所以然將何為始也云言變
 化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯
 稱極乎神神則不可知也云夫唯知天之所為者
 窮理體化坐忘遺照者言若能知天之所造為者

會能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及遺棄
所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄
寂如此者乃能知天之所爲也言天之道亦如此
也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛
而善應則以道爲稱者此解道之目也言至極空
虛而善應於物則乃目之爲道故云則以道爲稱
云不思而玄覽則以神爲名者謂不可思量而玄
遠覽見者乃目之爲神故云則以神爲名也云蓋
資道而同乎道者此謂聖人設教資取乎道行无
爲之化積久而遂同於道内外皆无也云由神而
冥於神也者言聖人設教法此神之不可測无體无
方以垂於教久能積漸而冥合於神不可測也此
皆謂聖人初時雖法道法神以爲无體未能全无
但行之不已遂至全无不測故云資道而同於道
由神而冥
上杉右京亮藤原憲忠書進
於神也

周易注疏卷第十乙未人日子通標於三山東憲

三

周易注疏卷第十一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜

注云乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容是故謂之象聖人有以見天

下之動而觀其會通以行其典禮注云典禮適時之所用繫

辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而

不可惡也言天下之至動而不可亂也注云易之為書不可

利

遠也惡之則逆於
順錯之則乖於理擬之而後言議之而後動擬議

以成其變化
注云擬議以動鳴鶴在陰其子和之

我有好爵吾與爾靡之
注云鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與物散之

物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉
凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎失者

失亦違之莫不以同相順以類相應動之斯來綏
之斯至鶴鳴于陰氣同而和出言戶庭千里或應

出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故
夫憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是以

君子擬議以
動慎其微也子曰君子居其室出其言善則千里

之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千

學

授

里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發

乎邇見乎遠言行君子之樞機注云樞機制動之主樞機之

發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不

慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或

處或默或語二人同心其利斷金注云同人終獲

心之應也夫所況同者豈係乎一方哉君子同心出處默語不違其中則其跡雖異道同則應

之言其臭如蘭疏正義曰此第六章也上章既

法之所以配於天地道義從易此章又明聖人擬議易象以贊成變化又明擬議之事先慎

其身在於慎言語同心行動舉措守謙退勿
保靜密勿貪非位凡有七事是行之尤急者故
七卦之義以證成之聖人有以見天下之賾者
謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深賾
至理也而擬諸其形容者以此深賾之理擬度
物形容也而擬諸其形容則擬諸乾之形容見此柔
則擬諸坤之形容也象其物宜者聖人又法象其
物之所宜若象陽物宜於剛也若象陰物宜於柔
也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象
其物宜也若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜
若否卦則比擬否之形容象其否之物宜也舉此
而言諸卦可知也是故謂之象者以是之故謂之
象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者
也此以上結成卦象之義也聖人有以見天下之
動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而
觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀

看其物之會合變通當此會通之時以施行其典
 法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而
 行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於
 此爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得
 則為吉若會通典禮失則為凶也是故謂之爻者
 以是之故謂此會通之事而為爻也夫爻者效也
 效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也自此
 已上結爻義也言天下之至賾而不可惡也者此
 覆說前文見天下之賾卦象義也謂聖人於天下
 至賾之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤
 輕惡不存意明之則逆於順道也言天下之至動
 而不可亂者覆說上聖人見天下之至動爻之義
 也謂天下至賾變動之理論說之時明不可錯亂
 也若錯亂則乖違正理也若以文勢上下言之宜
 云至動而不可亂也擬之而後言者覆說上天
 之至賾而不可惡也聖人欲言之時必擬度之而後

言也議之而後動者覆說上天下之至動不可亂
 也謂欲動之時必議論之而後動也擬議以成其
 變化者言則先擬也動則先讓也則能成盡其變
 化之道也鳴鶴在陰者上既明擬議而動若擬議
 於善則善來應之若擬於惡則惡亦隨之故引鳴
 鶴在陰取同類相應以證之此引中孚九二爻辭
 也鳴鶴在幽陰之處雖在幽陰而鳴其子則在遠
 而和之以其同類相感召故也我有好爵者言我
 有美好之爵而在我身吾與爾靡之者言我雖有
 好爵不自獨有吾與汝外物共靡散之謂我既有
 好爵能靡散以施於物物則有感我之恩亦來歸
 從於我是善往則善者來皆證明擬議之事我擬
 議於善以及物物亦以善而應我也子曰君子居
 其室者既引易辭前語已絕故言子曰況其邇者
 乎者出其言善遠尚應之則近應可知故曰況其
 邇者乎此證明擬議而動之事言身有善惡無間

遠近皆應之也言行君子之樞機者樞謂戶樞機謂
謂弩牙言戶樞之轉或明或闇弩牙之發或中或
否猶言行之動從身而發以及於物或是或非也
言行君子之所以動天地者言行雖初在於身其
善惡積而不已所感動天地豈可不慎乎同人先
號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同人
初未和同故先號咷後得同類故後笑也子曰君
子之道者各引易之後其文勢已絕故言子曰或
出或處或默或語者言同類相應本在於心不必
共同一事或此物而出或彼物而處或此物而默
或彼物而語出處默語其時雖異其感應之事其
意則同或處應於出或默應於語二人同心其利
斷金者二人若同齊其心其纖利能斷截於金金
是堅剛之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二
人心行同也同心之言其臭如蘭者言二人同齊
其心吐發言語氤氲臭氣香馥如蘭也此謂二人

言同也。

初六藉用白茅無咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也元龍有悔子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也不出戶庭無咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則

失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子

慎密而不出也子曰作易者其知盜乎

注云言盜亦乘釁而

至也易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也

者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣

上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰

負且乘致寇至盜之招也

疏

正義曰此第七章也此章欲求外物

來應必須擬議謹慎則外物來應之故引藉用白

茅無咎之事以證謹慎之理此藉用白茅大過初

六爻辭也子曰苟錯諸地而可矣者苟且也錯置

也凡薦獻之物且置於地其理可矣言今乃謹慎

薦藉此物而用絜白之茅可置於地藉之用茅何咎之有者何筵咎之有是謹慎之至也勞謙君子有終吉者欲求外物來應非唯謹慎又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之也子曰勞而不伐者以引卦之後故言子曰勞而不伐者雖謙退疲勞而不自伐其善也有功而不德厚之至者雖有其功而不自以為恩德是篤厚之至極語以其功下人者言易之所言者語說其謙卦九三能以其有功卑下於人者也德言盛禮言恭者謂德以盛為本禮以恭為主德貴盛新禮尚恭敬故曰德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者言謙退致其恭敬以存其位者也言由恭德保其祿位也元龍有悔者上既以謙德保位此明無謙則有悔故引乾之上九元龍有悔證驕元不謙也不出戶庭無咎者又明擬議之道非但謙而不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之事以明之子曰亂之所

生則言語以爲階者階謂梯也言亂之所生則由
言語以爲亂之階梯也君不密則失臣者臣旣盡
忠不避危難爲君謀事君不慎密乃彰露臣之所
爲使在下聞之衆共嫉怒害此臣而殺之是失臣
也臣不密則失身者言臣之言行旣有虧失則失
身也幾事不密則害成者幾謂幾微之事當須密
慎預防禍害若其不密而漏泄禍害交起是害成
也是以君子慎密而不出者於易言之是身慎密
不出戶庭於此義言之亦謂不妄出言語也子曰
作易者其知盜乎者此結上不密失身之事事若
不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則
乘此機危而竊之易者愛惡相攻遠近相取盛衰
相變若此爻有釁隙衰弱則彼爻乘變而奪之故
云作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至者此又
明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貴
貴故引解卦六三以明之也負也者小人之事也

負者。擔負於物。合是。小人所爲也。乘也者。君子之
器者。言乘車者。君子之器物。言君子合乘車。今應
負之人。而乘車。是小人乘君子之器也。則盜竊之
人。思欲奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。者。小人居
上。仙必驕慢。而在下。必暴虐。爲政如此。大盜思欲
伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。者。若慢藏財物。守掌
不謹。則教誨於盜者。使來取此物。女子妖冶。其容
身不精。慙是教誨淫者。使來淫已也。以比小人而
居貴位。驕矜而不謹慎。而致寇至也。易曰。負且乘
致寇至。盜之招也。者。又引易之所云。是盜之招來
也。言自招來於盜。以慎重其事故。**大衍之數五十**
首尾皆稱易曰而載易之爻辭也。

其用四十有九

注云王弼曰演天地之數所賴者

用也。不用而用以之通。非數而數以之成。斯易之
大極也。四十有九。數之極也。夫無不可以無明必

因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也

分而為二以象兩掛一

以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五

歲再閏故再扚而後掛

注云奇況四揲之餘不足復揲者也分而為二既揲

之餘合掛於一故曰再扚而後掛凡閏十九年七閏為一章五歲再閏者二故略舉其凡也

天

數五

注云五奇也

地數五

注云五耦也

五位相得而各有合

注云天地

之數各五五數相配以合成金木水火土

天數二十有五

注云五奇合為二十五

地數三十

注云五耦合為三十

凡天地之數五十有五此所

以成變化而行鬼神也

注云變化以此成鬼神以此行

乾之策二

百一十有六

注云陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策

坤之策百

四十有四

注云陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策

凡三百有六十

當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物

之數也

注云二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策

是故四營

而成易

注云分而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸奇於扚四

營也十有八變而成卦八卦而小成引而伸之

注云伸之

六十觸類而長之天下之能事畢矣顯道

注云顯明也

神

德行

注云由神以成其用

是故可與酬酢可與祐神矣

注云可以

正義曰此第八章
明占筮之法揲著

之體顯天地之數定乾坤之策以爲六十四卦而
生三百八十四爻大衍之數五十其用四十有九
者京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡
五十一其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用
四十九焉馬季長云易有太極謂北辰也太極生
兩儀兩儀生日日月月生四時四時生五行五行
生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其
餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六
四十八加乾坤二用凡有五十五乾初九潛龍勿
故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以
五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也
姤信董遇云天地之數五十有五者其六以象六
畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多
寡各有其說未知孰是今案王弼云廣天地之數

所賴者五十據玉弼此說其意皆與諸儒不同萬
物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天
地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用
五十就五十策中其所用揲著者唯用四十有九
其一不用以其虛無非所用也故不數之顧障同
玉弼此說故顧障云立此五十數以數神神雖非
數因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如
此意則別無所以自然而有此五十也今依用之
分而爲二以象兩者五十之內去其一餘有四十
九合同未分是象太一也今以四十九分而爲二
以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數
之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四
以象四時者分揲其著皆以四四爲數以象四時
歸奇於揲以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於
所揲之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成
閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十二

月在五歲之中故五歲再閏再劫而後掛者既分
天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末
之餘歸之合於劫掛之一處是一揲也又以四四
揲地之數最末之餘又合於前所歸之劫而總掛
之是再劫而後掛也天數五者謂一三五七九也
地數五者謂二四六八十也五位相得而各有合
者若天一與地六相得合為水地二與天七相得
合為火天三與地八相得合為木地四與天九相得
得合為金天五與地十相得合為土也天數二十
有五者總合五奇之數地數三十者總合五偶之
數也凡天地之數五十有五者是天地二數相合
為五十五此乃天地陰陽奇偶之數非是上文演
天地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽
奇陰偶之數成就其變化以此陰陽而成
故云成變化也而宣行鬼神之用言鬼神以此陰
陽而得宣行故云而行鬼神也乾之策二百一十

有六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤之少陰一爻有三十
二六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻別二千四百總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易者營謂經營謂四度經營
策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一爻

著

有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不
四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也
若三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八
也若三者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得
四也若兩少一多為少陰謂初與二三之間或有
四或有五而有八也或有二箇四而有一箇九此
為兩少一多也其兩多一少為少陽者謂三揲之
間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇
八而有一箇五此為兩多一少也如此三變既畢
乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而
小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易
道小成引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂引
之為六十四卦也觸類而長之者謂觸逢事類而
增長之若觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之
事類以次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬
事皆如此例各以類增長則天下所能之事法象

皆盡故曰天下之能事畢矣也顯道神德行者言
易理備盡天下之能事故可也顯明先為之道
而神靈其德行之事言太虛以養萬物為德行今
易道以其神靈助太虛而養物是神其德行也是
故可與酬酢者酬酢謂應報對答言易道如此若
萬物有所求為此易道可與應答萬物有求則報
故曰可與酬酢也可與祐神矣者祐助也易道弘
大可與助成神化之功也注演天地之數至由
之宗也正義曰王弼云演天地之數所賴者五十
者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼
云以證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物
籌策雖萬有一千五百二十若用之推演天地之
數所須賴者唯賴五十其餘不賴也但賴五十者
自然如此不知其所以然云則其一不用者經既
云五十又云其用四十九也既稱其用明知五十
之內其一是不用者也言不用而用以之通者若

全不用理應不賴此既當論用所以并言不用爲
用五十者雖是不用其有用從不用而來以不用
而得用也故云不用而用以之通所用者則四十
九著也著所以堪用者從造化虛无而生也若无
造化之生此著何由得用也言非數而數以之成
者太一虛无无有形無數是非可數也然有形之數
由非數而得成也即四十九是有形之數原從非
數而來故將非數之一總爲五十故云非數而數
以之成也言斯易之太極者斯此也言此其一不
用者是易之太極之虛无也无有形即无數也凡有
皆從无而來故易從太一爲始也言夫无不可以
无明必因於有者言虚无之體處處皆虚何可以
无說之明其虚无也若欲明虚无之理必因於有
物之境可以却本虚无猶若春生秋殺之事於虚
无之時不見生殺之象是不可以无明也就有境
之中見其生殺却推於无始知无中有生殺之理

是明死必因於有也言故常於有物之極而必明其所由之宗者言欲明於无常須因有物至極之處而明其所由宗若易由太一有由於无變化由於神皆是所由之宗也言有且何因如此皆由於虚无自然

子曰知變化之道者其知神之所為乎

注云夫變化之道不為而自然故知變化者則知神之所為

易有聖人之道四

焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其

象以卜筮者尚其占

注云此四者存乎器象可得而用也

是以君子

將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響

先有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能

與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之
文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能
與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天
下之故非天下之至神其孰能與於此注云夫非
忘象者則
无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而
不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无
不應斯盖功用之母象數所由立故曰夫易聖人
非至精至變至神則不得與於斯也之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志
唯幾也故能成天下之務注云極未形之理則曰
深通動微之會則曰幾

唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之

道四焉者此之謂也

注云四者由聖道以成故曰聖人之道

疏

正義曰此

第九章也上章既明大衍之數極盡蓍策之名數可與助成神化之功此又廣明易道深遠聖人之道有四又明易之深遠窮極幾神也知變化之道者其知神之所爲乎者言易既知變化之道理不爲而自然也則能知神化之所爲言神化亦不爲而自然也易有聖人之道四焉者言易之爲書有聖人所用之道者凡有四事焉以言者尚其辭者謂聖人發言而施政教者貴尚其爻卦之辭發其言辭出言而施政教也以動者尚其變者謂聖人有所興動營爲故法其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制器者尚其象者謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造柝曰

法小過之象也以卜筮者尚其占者策是筮之所
用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動
之狀故卜之與筮尚其爻卦變動之占也是以君
子將有爲也將有行也問焉而以言者既易道有
四是以君子將欲有所施爲將欲有所行往占問
其吉凶而以言命著也其受命也如響者謂著受
人命報人吉凶如響之應聲也无有遠近幽深者
言易之告人吉凶无問遠之與近及幽邃深遠之
處悉皆告之也遂知來物者物事也然易以萬事
告人人因此遂知將來之事也非天下之至精其
孰能與於此者言易之功深如此若非天下萬事
之內至極精妙誰能參與於此與易道同也此已
上論易道功深告人吉凶使豫知來事故以此結
之也參伍以變者參三也伍五也或三或五以相
參合以相吹變略舉三五諸數皆然也錯綜其數
者錯謂交錯綜謂總聚交錯總聚其陰陽之數也

通其變者由交錯總聚通極其陰陽相變也遂成
 天地之文者以其相變故能遂成就天地之文若
 青赤相雜故稱文也極其數遂定天下之象者謂
 窮極其陰陽之數以定天下萬物之象猶若極二
 百一十六策以定乾之老陽之象窮一百四十四
 策以定坤之老陰之象舉此餘可知也非天下之
 至變其孰能與於此者言此易之理若非天下萬
 事至極之變化誰能與於此者言皆不能也此結
 成易之變化之道故更言與於此也前經論易理
 功深故云非天下之至精此經論極數變通故云
 非天下之至變也易无思也无爲也者任運自然
 不關心慮是无思也任運自動不須營造是无爲
 也寂然不動感而遂通天下之故者既无思无爲
 故寂然不動有感必應萬事皆通是感而遂通天
 下之故也故謂事故言通天下萬事也非天下之
 至神其孰能與於此者言易理神功不測非天下

萬事之中至極神妙其孰能與於此也此經明易
理神妙不測故云非天下之至神若非天下之至
神誰能與於此也夫易聖人之所以極深而研幾
也者言易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而
研覈幾微也極深者則前經初一節云君子將有
爲將有行問焉而以言其受命如響无有遠近幽
深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜
其數通其變遂成天地之文極其數以定天下之
象是研幾也唯深也故能通天下之志者言聖人
用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志
意即是前經上節問焉而以言其受命如響遂知
來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務
者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前
經次節參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之
文是也幾者離无入有是有初之微以能知有初
之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神

也故不疾而速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以无思无爲寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理自至也案下節云唯深也言通天下之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不疾而速不行而至不言通天下者神則至理微妙不可測知无象无功於天下之事理絕名言不可論也故不云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其三事章末結而成之故曰聖人之道四焉是此之謂也章首聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得而用者則辭也變也象也与也是有形之物形器可知也若章中所陳則有三事一是至精神則微妙无深也二是至變變則唯幾也三是至神神則微妙无形是其无也神既无形則章中三事不得配章首四事韓氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四

事者也但行此四者即能致章中三事故章中歷陳三事下總以聖人之道四焉結之也注此四者存乎器象可得而用也正義曰辭是爻辭爻辭是器象也變是變化見其來去亦是器象也象是形象占是占其形狀並是有體之物有體則是物之可用故云可得而用者也注夫非忘象至與於斯也正義曰云夫非忘象者則无以制象者凡自有形象者不可以制他物之形象猶若海不能制山之形象山不能制海之形象遺忘已象者乃能制衆物之形象也非遺數者无以極數者若以數數物則不能極其物數猶若以萬而數則不能苞億以一億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則无所不苞是非遺去其數无以極盡於數也言至精者无籌策而不可亂者以其心之至精理在玄通无不記憶雖无籌策而不可亂也言至變者體一而无不周者言至極曉達變理者能體其淳一

之理其變通无不周徧言雖萬類之變同歸於一
變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至變
至神三者是物之功用之母物之功用象之與數
由此至精至變至神所由來故云象數所由立也
言象之所以立有象者豈由象而來由太虛自然
而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛
自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精
至變也由其至精故能制數由其至變故能制象
若非至精至變至神則不得參與妙極之玄理也
夫一地二天三地四天五

地六天七地八天九地十

注云易以極數通神明之德故明易之道先舉

天地之數也

子曰夫易何為者也天易開物成務冒天

下之道如斯而已者也

注云冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可

以覆冒天下也 是故聖人以通天下之志以定天下之業

以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方知

注云圓者運而不窮方者止而有分言蓍以圓象神卦以方象知也唯變所適無數不周故曰圓卦

列爻分各有其體故曰方也 六爻之義易以貢 注云貢告也六爻變易以告吉

凶聖人以此洗心 注云洗濯萬物之心 退藏於密 注云言其道深微萬

物日用而不能知其原故 吉凶與民同患 注云表

曰退藏於密猶藏諸用也 神以知來知以藏往 注云

象以同民所憂患之事 故曰吉凶與民同患也 卦之用同神知也 蓍定數於始於卦為來卦成其

孰能與此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

云注

服萬物而不
以威刑也

是以明於天之道而察於民之故是興

神物以前民用

注云定吉
凶於始也

聖人以此齊戒

注云洗心日齊

防患以神明其德夫是故闔戶謂之坤

道注云坤包物闢

戶謂之乾

道注云乾
施生乾

一闔一闢謂之變往來不窮謂

之通見乃謂之象

見注云兆曰象

形乃謂之器

形注云成
曰器

制

而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神疏

正義

曰此第十章也前章論易有聖人之道四焉以卜筮尚其占此章明卜筮著龜所用能通神知也天

一地二至天九地十此言天地陰陽自然奇偶之數也子曰夫易何爲者言易之功用其體何爲是問其功用之意夫易開物成務冒天下之道如斯而已者此夫子還自釋易之體用之狀言易能開通萬物之志成就天下之務有覆冒天下之道斯此也易之體用如此而已是故聖人以通天下之志者言易道如此是故聖人以其易道通達天下之志極其幽深也以定天下之業者以此易道定天下之業由能研幾成務故定天下之業也以斷天下之疑者以此易道決斷天下之疑用其著龜占卜定天下疑危也是故著之德圓而神卦之德方以知者神以知來是來无方也知以藏往是往有常也物既有常猶方之有止數无恒體猶圓之不窮故著之變通則无窮神之象也卦列爻分有定體知之象也知可以識前言往行神可以逆知將來之事故著以圓象神卦以方象知也六爻之

義易以貢者貢告也六爻有吉凶之義變易以告人也聖人以此洗心者聖人以此易之卜筮洗蕩萬物之心萬物有疑則卜之是蕩其疑心行善得吉行惡遇凶是盪其惡心也退藏於密者言易道進則盪除萬物之心退則不知其所以然萬物日用而不知是功用藏於密也吉凶與民同患者易道以示人吉凶民則亦憂患其吉凶是與民同其所憂患也凶者民之所憂也上並言吉凶此獨言同患者凶雖民之所患吉亦民之所患也既得其吉又患其失故老子云寵辱若驚也神以知來知以藏往者此明著卦德同神知知來藏往也著定數於始於卦爲來卦成象於終於著爲往以著望卦則是知卦象將來之事故言神以知來以卦望著則是聚於著象往去之事故言知以藏往也其孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明叡知神武不殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬

物故古之聰明叡知神武之君謂伏犧等用此易
道能威服天下而不用刑殺而威服之也是以明
於天之道者言聖人能明天道也而察於民之故
者故事也易窮變化而察知民之事也是興神物
以前民用者謂易道興起神理事物豫為法象以
示於人以前民之所用定吉凶於前民方法之所
用故云以前民用也聖人以此齊戒者聖人以易
道自齊自戒謂照了吉凶齊戒其身洗心曰齊防
患曰戒以神明其德夫者言聖人既以易道自齊
戒又以易道神明其已之德化也是故闔戶謂之
坤者聖人既用此易道以化天下此已下又廣明
易道之大易從乾坤而來故更明乾坤也凡物先
藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂開藏萬物
若室之閉闔其戶故云闔戶謂之坤也闔戶謂之
乾者闔戶謂吐生萬物也若室之開闔其戶故云
闔戶謂之乾也一闔一開謂之變者開閉相循環

陽遞至或陽變為陰或開而更閉或陰變為陽或
閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往
則變來為往須來則變往為來隨須改變不有窮
已恒得通流是謂之通也見乃謂之象者前往來
不窮據其氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言
物體尚微也形乃謂之器者體質成形是謂器物
故曰形乃謂之器言其著也制而用之謂之法者
言聖人裁制其物而施用之垂為模範故云謂之
法利用出入使民咸用之謂之神者言聖人以利而
用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之
神注易以極數至天地之數也正義曰易以極
數通神明之德者謂易之為道先由窮極其數乃
以數通神明之德也故明易之道先舉天地之數
者此章欲明神之德先由天地之數而成故云故
明易之道先舉天地之數也注圓者運至故曰
方也正義曰圓者運而不窮者謂團圓之物運轉

无窮已猶阪上走丸也著亦運動不已故稱圓也言方者止而有分者方謂處所既有處所則是止

而有分且物方者著地則安其卦既成是故易有更不移動亦是止而有分故卦稱方也

大極是生兩儀注云夫有必始於无故大極生兩儀也大極者无稱之稱不可得而

名取其有之所極况之大極者也兩儀生四象四象生八卦注云卦以

象之八卦定吉凶注云八卦既立則吉凶可定吉凶生大業注云既定

吉凶則廣大悉備是故法象莫大乎天地變通莫大乎四

時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴注云位所

以一天下之備物致用立成器以為天下利莫大

乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成
天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人
則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象
之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也
繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自
天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順
也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是
以自天祐之吉无不利也

疏

正義曰此第十一章
也前章既明蓍卦有

神明之用聖人則而象之成其神化此又明易道
之大法於天地明象日月能定天下之吉凶成天
下之亶亶也是故易有太極是生兩儀者太極謂
天地未分之前元氣混而為一即是太初太一也
故老子云道生一即此太極是也又謂混元既分
即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也
不言天地而言兩儀者指其物體下與四象相對
故曰兩儀謂兩體容儀也兩儀生四象者謂金木
水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分五
季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若
謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾
同兌金加以坤艮之土為八卦也八卦定吉凶者
八卦既立爻象變而相推有吉有凶故八卦定吉
凶也吉凶生大業者萬事各有吉凶廣大悉備故
能生天下大事業也是故法象莫大乎天地者言
天地最大也變通莫大乎四時者謂四時以變得

通是變中最大也。縣象著明莫大乎日月者謂日月
月中時徧照天下无幽不燭故云著明莫大乎日
月也。崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之
位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極
故云莫大乎富貴。備物致用立成器以爲天下利
莫大乎聖人者謂備天下之物招致天下所用建
立成就天下之器以爲天下之利唯聖人能然故
云莫大乎聖人也。探賾索隱鉤深致遠以定天下
之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜者探謂闢
探求取賾謂幽深難見卜筮則能闢探幽昧之理
故云探賾也。索謂求索隱謂隱藏卜筮能求索隱
藏之處故云索隱也。物在深處能鉤取之物在遠
方能招致之卜筮能然故云鉤深致遠也。以此諸
事正定天下之吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮
能然故云莫善乎蓍龜也。案釋詁云亹亹勉也言
天下萬事悉動而好生皆勉勉營爲此蓍龜知其

好惡得失人則棄其惡而取其好背其失而求其
 得是成天下之亶亶也是故天生神物聖人則之
 者謂天生蓍龜聖人法則之以爲卜筮也天地變
 化聖人效之者行四時生殺賞以春夏刑以秋冬
 是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若璿璣
 玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖
 人則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾
 出天苞洛以流坤時地符河龍圖發洛龜書感河
 圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖則八卦
 是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從易有
 四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有
 實象有假象有義象有用象爲四象也今於釋卦
 之處已破之矣何氏以爲四象謂天生神物聖人
 則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉
 凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也
 今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非易

內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以
示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物
辭既爻卦之下辭則象謂爻卦之象也則上兩儀
生四象七八九六之謂也故諸儒有爲七八九六
今則從以爲義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下
所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫
辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失易曰
自天祐之言无不利者言人於此易之四象所以
示繫辭所以告吉凶告所斷而行之行則鬼神无
不祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證
之子曰祐者助也者上既引易文下又釋其易理
故云子曰祐者助也天之所助者順也人之所助
者信也履信思乎順者人之所助唯在於信此上
九能履踐於信也天之所助唯在於順此上九恒
思於順既有信思順又能尊尚賢人是以從
天已下皆祐助之而得其吉无所不利也

子曰

書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以

盡其言變而通之以盡利

極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通

久

通則鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪

緼淵奧也乾

坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易

不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之

道形而下者謂之器化而裁之謂之變

因而制其會通適變

也

推而行之謂之通

乘變而往者死不通也

舉而錯之

天下之民謂之事業

事業所以濟物故舉而錯之於民

是故夫象

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物

宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其

會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂

之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存

乎辭

辭爻辭也爻以鼓動効天下之動也

化而裁之存乎變推而

行之存乎通神而明之存乎其人

體神而明之不假於象故

存乎其人

默而成之不言而信存乎德行

德行賢人之德行也

楚夏不同有言多字正如釋典非譯不宣雖有梵書待言而達

順足於內故默而成之也
體與理會故不言而信也
繫辭盡言易之興廢存乎其人事也書不盡言言
不盡意然則聖人之意其不可見乎者此一節夫
子自發其問謂聖人之意難見也所以難見者書
所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无字雖欲
書錄不可盡竭於其言故云書不盡言也言不盡意
者意有深邃委曲非言可寫是言不盡意也聖人
之意意又深遠若言之不能盡聖人之意書之又
不能盡聖人之言是聖人之意其不可見也故云
然則聖人之意其不可見乎疑而問之故稱乎也
子曰聖人立象以盡意已下至幾乎息矣此一節
是夫子還自釋聖人之意有可見之理也聖人立
象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦
以盡情偽者非喻立象以盡聖人之意又設卦以
盡百姓之情偽也

言繫辭可以盡其言也變而通之以盡其利也鼓之
 化而裁之通謂推而行之故能盡物之利也鼓之
 舞之以盡神者此一句總結立象盡意繫辭盡言
 之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說
 化百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然而天
 下從之非盡神其孰能與於此故曰鼓之舞之以
 盡神也乾坤其易之緼邪者上明盡言盡意皆由
 於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則
 易道无由興起故乾坤是易道之所緼積之根源
 也是與易為川府奧藏故云乾坤其易之緼邪乾
 坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰陽變化之
 謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生
 三男坤生三女而為八卦變而相重而有六十四
 卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來故乾坤
 既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣乾坤
 毀則无以見易者易既從乾坤而來乾坤若缺毀

則易道損壞故云无以見易也易不可見則乾坤或幾乎息矣若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤亦壞或其近乎止息矣幾近也猶若樹之枝幹生乎根株根株毀則枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖未全死僅有微生將死不久根株譬乾坤也易譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器者道是无體之名形是有質之稱凡有從无而生形由道而立是先道而後形是道在形之上形在道之下故自形外已上者謂之道也自形內而下者謂之器也形雖處道器兩畔之際形在器不在道也既有形質可爲器用故云形而下者謂之器也化而裁之謂之變者陰陽變化而相裁節之謂之變也是得以理之變也猶若陽氣之化不可久長而裁節之以陰雨也是得理之變也陰陽之化自然相裁聖人亦法此而裁節也推而行之謂之道

者因推此以可變而施行之謂之通也。猶若亢陽
 之後變為陰雨，因陰雨而行之，謂之物得開通。聖人亦
 當然也。舉而錯之天下之民，謂之事業者，謂舉此
 理以爲變化而錯置於天下之民，凡民得以營爲
 事業，故云謂之事業也。此乃自然以變化錯置於
 民也。聖人亦當法此錯置變化於萬民，使成其事
 業也。凡繫辭之說，皆說易道以爲聖人德化欲使
 聖人法易道以化成天下，是故易與聖人相將
 也。以作易者本爲五教，故也。非是空說易道不關
 人事也。是故夫象聖人有以見天下之賾，至是故
 謂之爻者，於第六章已具其文。今於此更復言者
 何也？爲下云極天下之賾存乎卦，鼓天下之動存
 乎辭，爲此故更引其文也。且已下又云存乎變存
 乎通，存乎其人，廣陳所有之事，所以須重論也。極
 天下之賾存乎卦者，言窮極天下深賾之處存乎
 卦言觀卦以知賾也。鼓天下之動存乎辭者，鼓謂

發揚天下之動動有得失存乎交卦之辭謂觀辭以知得失也化而裁之存乎變者謂覆說上文化而裁之謂之變也推而行之存乎通者覆說上文化推而行之謂之通也神而明之存乎其人者言人能神此易道而顯明之者存於其人若其人聖則能神而明之若其人愚則不能神而明之故有於其人不在于易象也默而成之不言而信存乎德行者若能順理足於內默然而成就之闡與理會不須言自信也存乎德行者若有德則得默而成就之不言而信也若无德行則不能然此言德行據賢人之德行也前經神而明之存乎其人謂聖人也

上於右京亮藤原憲忠壽進

周易注疏卷第十一 乙未正月八日子通三山東憲探閱

足

周易注疏卷第十二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

周易繫辭下

疏

正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛為十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並為九章今從尤

章為說也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸史第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恤以第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之典至異以行權第七起謂易之為書至思過半矣第八起二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈

八卦成列象在其中矣

注云備天下之象也

因而重之爻在

其中矣

注云夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治

亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣

剛柔相推變

在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

注云剛柔相推況八

卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動以適時者也立卦之義則見於彖象適時之功

則存之爻辭王氏之例詳矣

吉凶悔吝者生乎動者也

注云有變動而

後有吉凶

剛柔者立本者也變通者趣時者也

注云立本況卦

趣時

吉凶者貞勝者也

注云貞者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未

學

校

離乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎老子曰王侯得一以為天下貞萬變雖殊可以

執一御也天地之道貞觀者也注云明夫天地萬物莫不保其貞以全其用也

日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾

確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣注云確剛貌也隤柔貌也

乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也爻也者效此者也象也者像

此者也爻象動乎內注云兆數見於卦也吉凶見乎外注云失得

驗於事也功業見乎變注云功業由變以興故見乎變也聖人之情見

乎辭注云辭也者各指其所之故曰情也天地之大德曰生注云施生而不

為故能常生
故曰大德也
聖人之大寶曰位
注云夫无有用則无

寶也无用而常足者莫妙乎道有用而弘
道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位
何以守

位曰仁何以聚人曰財
注云財所以
理財正辭禁

民為非曰義
疏
正義曰此第一章覆釋上繫第二章

而詳之八卦成列象在其中矣者言八卦各成列
位萬物之象在其八卦之中也因而重之爻在其
中矣者謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在
其所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨
在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而
象少故在卦舉象在重論爻也剛柔相推變在其
中矣者則上繫第二章云剛柔相推而生變化是
變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其

公

用

卷十二第二葉前

氣即謂之陰陽語其體即謂之剛柔也繫辭焉而
命之動在其中矣者謂繫辭於爻卦之下而呼命
其卦爻得失吉凶則適時變動好惡故在其繫辭
之中也吉凶悔吝者生乎動者也上既示動在繫
辭之中動則有吉凶悔吝所以悔吝生在乎所動
之中也剛柔者立本者也言剛柔之象立在其卦
之根本者也言卦之根本皆由剛柔陰陽而來變
通者趣時者也其剛柔之氣所以改變會通趣向
於時也若乾之初九趣向勿用之時乾之上九趣
向亢極之時是諸爻之變皆臻趣於時也其剛柔
立本者若剛定體為乾若柔定體為坤陽卦兩陰
而一陽陰卦兩陽而一陰是立其卦本而不易也
則上八卦成列象在其中矣是也卦既與爻為本
又是總主其時故略例云卦者時也變通者趣時
者也則上因而重之爻在其中矣是也卦既總主
一時爻則就一時之中各趣其所宜之時故略例

王元二

三

九七

云父者趣時者也吉凶者貞勝者也貞正也言吉
 之與凶皆由所動不能守一而生吉凶唯守一貞
 正而能克勝此吉凶謂但能貞正則免此吉凶之
 累也天地之道貞觀者也謂天覆地載之道以貞
 正得一故其功可爲物之所觀也日月之道貞明
 者也言日月照臨之道以貞正得一而爲明也若
 天覆地載不以貞正而有二心則天不能普覆地
 不能兼載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照
 臨若不以貞正有二之心則照不普及不爲明也
 故以貞而爲明也天下之動貞夫一者也言天地
 日月之外天下萬事之動皆正乎純一也若得於
 純一則所動遂其性若失於純一則所動乖其理
 是天下之動得正在一也夫乾確然示人易矣者
 此明天之得一之道剛質確然示人以和易由其
 得一无爲物由以生是示人易也夫坤隤然示人
 簡矣者此明地之得一以其得一故坤隤然而柔

自然无爲以成萬物是示人簡矣若乾不得一或有隕然則不能示人易矣若坤不隕然或有確然則不能示人簡矣爻也者效此者也此釋爻之名也言爻者效此物之變動也象也者像此者也言象此物之形狀也爻象動乎內者言爻之與象發動於卦之內也吉凶見乎外者其爻象吉凶見於卦外在事物之上也功業見乎變者言功勞事業由變乃與故功業見於變也聖人之情見乎辭者辭則言其聖人所用之情故觀其辭而知其情也是聖人之情見乎爻象之辭也若乾之初九其辭云潛龍勿用則聖人勿用之情見於初九爻辭也他皆倣此天地之大德曰生者自此已下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德在乎常生故言曰生若不常生則德之不大以其常生萬物故云大德也聖人之大寶曰位者言聖人大可寶愛者在於位耳位是有用之地實是有

用之物若以居盛位能廣用无疆故稱大寶也何以守位曰仁者言聖人何以保守其位必須仁愛故言曰仁也何以聚人曰財者言何以聚集人衆必須財物故言曰財也理財正辭禁民爲非曰義者言聖人治理其財用之有節正定號令之辭出之以理禁約其民爲非僻之事勿使行惡是謂之義義宜也言以此行之而得其宜也 注夫八卦至其中矣正義曰夫八卦備天下理者前注云備天下之象據其體此云備天下之理據其用也言八卦大略有八以備天下大象大理大者既備則小者亦備矣直是不變之備未是變之備也故云未極其變故因而重之以象其動用也云則爻卦之義所存各異者謂爻之所存存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存存於未變之義八卦成列象在其中是也 注剛柔至例詳矣正義曰云立卦之義則見於彖象者彖象謂卦下之

辭說其卦之義也適時之功則存於爻辭者卦者
時也六爻在一卦之中各以適當時之所宜以立
功也欲知適時之功用觀於爻辭也云王氏之例
詳矣者案略例論彖云彖者何也統論一卦之體
明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡
者也論卦體皆以一爲主是卦之大略也又論爻
云爻者何也言乎其變者也變者何也情僞之所
爲也夫情僞之動非數之所求也故合散屈伸與
體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違
是故情僞相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見
情者獲直往則違此是爻之大略也其義旣廣不
能備載是王氏之例詳矣注貞者正也至執一
御也正義曰貞者正也一也者言貞之爲訓訓正
訓一正者體无傾邪一者情无差二寂然无慮任
運而行者也凡吉凶者由動而來若守貞靜寂何
吉何凶之有是貞正能勝其吉凶也云夫有動則

未能免乎累者寂然不動則无所可累若動有營
 求則耻累將來故云動則未免於累也云殉吉則
 未離乎凶者殉求也若不求其吉无慮无思凶禍
 何因而至由其求吉有所貪欲則凶亦將來故云
 殉吉未離乎凶也云盡會通之變而不累於吉凶
 者其唯貞者乎言若能窮盡萬物會通改變之理
 而不繫累於吉凶之事者唯貞一者乃能然也猶
 若少必有老老必有死能知此理是盡會通之變
 既知老必將死是運之自然何須憂累於死是不
 累乎吉凶唯守貞一任其自然故云其唯貞者乎
 云老子口王侯得一以爲天下貞者王侯若不得
 一二三其德則不能治正天下若得純粹无二无
 邪則能爲天下貞也謂可以貞正天下也云萬變
 雖殊可以執一御也者猶若寒變爲暑暑變爲寒
 少變爲壯壯變爲老老變爲死禍變爲福盛變爲
 衰變改不同是萬變殊也其變雖異皆自然而有

○若能知其自然不造不為无喜无感而乘御於此是可以執一御也。古者包犧氏之

王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸

之文與地之宜

注云聖人之作易无大不極无微不究大則取象天地細則觀鳥獸

之文與地之宜也

近取諸身遠取諸物於是始作八卦以

通神明之德以類萬物之情作結繩而為罔罟以

佃以漁蓋取諸離

注云離麗也罔罟之用必審物之所麗也魚麗于水獸麗于山

也

○疏

正義曰此第二章明聖人法自然之理而作易象易以制器而利天下此一章其義既廣

今各隨文釋之自此至取諸離此一節明包犧氏法天地造作八卦法離卦而為罔罟也云仰則觀象

於天俯則觀法於地者言取象大也觀鳥獸之文
 與地之宜者言取象細也大之與細則无所不包
 也地之宜者若周禮五土動物植物各有所宜是
 也近取諸身者若耳目鼻口之屬是也遠取諸物
 者若雷風山澤之類是也舉遠近則萬事在其中
 矣於是始作八卦以通神明之德者言萬事云爲
 皆是神明之德若不作八卦此神明之德閉塞幽
 隱既作八卦則而象之是通達神明之德也以類
 萬物之情者若不作易物情難知今作八卦以類
 象萬物之情皆可見也作結繩而爲罔罟以佃以
 漁者用此罟罔或陸畋以羅鳥獸或水澤以罔魚
 鼈也蓋取諸離者離麗也麗謂附著也言罔罟之
 用必審知鳥獸魚鼈所附著之處故稱離卦之名
 爲罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體
 今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制
 器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取

象於義未善矣今既遵
韓氏之學且依此釋之
包犧氏沒神農氏作斲木

為耜耨木為耒耨之利以教天下蓋取諸益

制器致豐
以益萬物
日中為市致天下之民聚天下之貨交

易而退各得其所蓋取諸噬嗑

所合設法以合
物噬嗑之義也
正義曰此一節明神農取卦造

以利益民也二者日中為市聚合天下之貨設法

以合物取於噬嗑象物噬齧乃得通也包犧者案

帝王世紀云大皞帝包犧氏風姓也母曰華胥
人之世有大人跡出於雷澤華胥履之而生包犧
長於成紀蛇身人首有聖德取犧牲以充包犧
號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之

五十五

一

一

一

犧一號皇雄氏在位一百一十年包犧氏沒女嬀

氏代立為女皇亦風姓也女嬀氏沒次有大庾氏

拍皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏昆

池氏皞英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陶康氏无懷

氏凡十五世皆習包犧氏之號也神農者稟帝三

世紀云炎帝神農氏姜姓也母曰任己有蟾氏出

名曰女登為少典正妃游華山之陽有神龍首感

女登於尚羊生炎帝人身牛首長於姜水有聖德

繼无懷之後本起烈山或稱烈山氏在位一百二

十年而崩納奔水氏女曰聽談生帝臨黜次帝承

次帝明次帝直次帝釐次帝神農氏沒黃帝堯舜氏

哀次帝榆罔凡八代及軒轅氏神農氏沒黃帝堯舜氏

作通其變使民不倦注云通物之變故樂其器用不懈倦也神而化

之使民宜之易窮則變變則通通則久注云通變則无窮故

久是以自天祐之吉无不利

疏

正義曰此一節明神農氏沒後乃至

黃帝堯舜通其易之變理於是廣制器物此節與下制器物為引緒之勢為下起文黃帝堯舜氏作者案世紀云黃帝有熊氏少典之子姬姓也母曰附寶其先即炎帝母家有螭氏之女附寶見大電光繞北斗樞星照於郊野感附寶孕二十四月而生黃帝於壽丘長於如水龍顏有聖德戰蚩尤子承鹿擒之在位一百一十一年崩子青陽代立是為少皞皞帝名摯字青陽姬姓也母曰女節黃帝時大星如虹下臨華渚女節夢接意感生少皞在位八十四年而崩顓頊高陽氏黃帝之孫昌意之子母曰昌僕蜀山氏之女為昌意正妃謂之女節瑤光之星賈月如虹感女樞於幽房之宮生顓頊於窮水在位七十八年而崩少皞之孫螭極之子代立是為帝嚳帝嚳高辛氏姬姓也其母不見生而神異

自言其名在位七十年而崩子帝摯立
摯立不肯而崩弟放勛代立是為帝堯
帝堯陶唐氏伊祁姓母曰慶都生而神
異常有黃雲覆其上為帝摯妃出以觀
河遇赤龍掩然陰風而感慶都孕十四
月而生堯於丹陵即位九十八年而崩
帝舜代立帝舜姚姓其先出自顓頊
顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒
句芒生蟠牛蟠牛生瞽瞍瞽瞍生妻握
登見大虹意感而生舜於姚墟故姓姚
氏此歷序三皇之後至堯舜之前所為
君也此既云黃帝即云堯舜者略舉五
帝之終始則少皞顓頊帝嚳在其間也
通其變使民不倦者事久不變則民
倦而窮今黃帝堯舜之等以其事久或
窮故開通其變量時制器使民用之日
新不有懈倦也神而化之使民宜之者
言所以通其變者欲使神理微妙而變
化之使民各得其宜若黃帝已上衣鳥獸
之皮其後人多獸少事或窮乏故以絲
麻布帛而

制衣裳是神而變化使民得宜也易窮則變變則通通則久者此覆說上文通其變之事所以通其變者言易道若窮則須隨時改變所以須變者變則開通得久長故云通則久也是以自天祐之言无不利者此明若能變通則无所不利故引易文證結變通之善上繫引此文者證明人事之信順此乃明易道之變通俱得

黃帝堯舜垂衣裳而天

下治蓋取諸乾坤

注云垂衣裳以辨貴賤乾尊坤卑之義也

疏

正義曰自此已

下凡有九事皆黃帝堯舜取易卦以制象此於九事之第一也何以連云堯舜者謂此九事黃帝制其初堯舜成其末事相連揆共有九事之功故連云黃帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆為黃帝之功若如所論則堯舜无事易繫何須連云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以辨衣

皮其制短小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辯貴賤乾坤則上下殊體故云

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

注云渙者乘理以散動也

䷺

正義曰此九事之第二也舟必用大木剡鑿其中故云剡木也剡木為楫者楫必須纖長理當剡削故曰剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也舟楫亦乘水以載運故取諸渙也

牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

注云隨隨宜也服牛

乘馬隨物所之各得其宜也

䷐

正義曰此九事之第三也隨者謂隨時之所宜也今服用其牛

乘駕其馬服牛以引重乘馬以致遠是

重門擊柝

以人之所用各得其宜故取諸隨也

以待暴客蓋取諸豫

注云取豫其備

正義曰此九事之第四也豫者取其

豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而為義者特以此豫文取備豫之義其事相合故其餘八事皆

以卦名解義量為此也斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民

以濟蓋取諸小過

注云以小用而濟物也

䷛正義曰此九事之第五也杵須

短木故斷木為杵曰須鑿地故掘地為臼取諸小過以小事之用過而濟物杵曰亦小事過越而用

以利民故取弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威

天下蓋取諸睽

注云睽乖也物乖則爭與弧矢之用所以威乖爭也

䷥正義曰此

九事之第六也案爾雅弧木弓也故云弦木為弧取諸睽者睽謂乖離弧矢所以服此乖離之人故

取諸賤也。案弧矢杵曰服牛乘馬舟楫皆云之利。此皆器物益人故稱利也。重門擊柝非如舟楫杵曰故不云利也。變稱以橐暴客是亦利也。垂衣裳不言利者此亦隨便立稱故云。天下治治亦利也。此皆義便而言不可以一例取也。上古穴居而野處後世聖人易

之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

注云宮室

壯大於穴居故制為宮室取諸大壯也

疏

正義曰此九事之第七也。已前不云上古已下三事

或言上古或言古與上不同者已前未造此器之前更无餘物之用非是後物以替前物故不云上

古也此已下三事皆是未造此物之前已更別有所用今將後用而代前用欲明前用所有故本之

云上古及古者案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦是已前有不用不云上古者雖云古者衣皮必不

專衣皮也或衣草衣木事无定體故不得稱上古
衣皮也若此穴居野處及結繩以治咻專一事故
可稱上古由後物代之也取諸大壯者以造古之
制宮室壯大於穴居野處故取大壯之名也古之
葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數
後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

注云取其過厚

疏

正義

曰此九事之第八也不云上古直云古之葬者若
極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之
以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直云古也
不封不樹者不積土為墳是不封也不種樹以標
其處是不樹也喪期无數者哀除則止无日月限
數也後世聖人易之以棺槨者若禮記云有虞氏
瓦棺未必用木為棺也則禮記又云殷人之棺槨
以前云槨无文也取諸大過者送終追遠錄其基

卷十二第十一葉前

大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海過密八音則喪期无數在堯已前而棺槨自殷已後則夏已前棺槨未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明前後相代之義不必確在一時故九事上從黃帝上古結繩而下稱堯舜連延不絕更相增脩也

治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋

取諸夬

注云夬決也書契所以夬決斷萬事也

䷪

正義曰此明九事之終也夬者決也造立

書契所以決斷萬事故取諸夬也結繩者鄭康成注云事大結其繩事小小結其繩義或然也

是故易者象也象也者像也彖者材也

注云材才德也彖言

成卦之材以統卦義也

爻也者效天下之動者也是故吉凶

生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽

卦奇陰卦耦

注云夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽

故耦爲之主

其德行何也

注云辯陰陽二卦之德行也

陽一君而二

民君子之道也陰二君而一民小人之道也

注云

道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辯也以一爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道也陰卦曰小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思

天下之動必歸乎一思以求朋子曰天下何思何

慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

注云夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而

盡矣日往則月來月往則日來日月相推而明生焉

寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往

者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈

以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用

也注云精義物理之微者也神寂然不動感而遂通故能乘天下之微會而通其用也利用

安身以崇德也注云利用之道皆安其身而後動也精義由於入神以致其用利用

由於安身以崇其德理必由乎其宗事各本乎其
根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動
用忘其安身以殉功美則僞彌多
而理愈失名彌美而累愈彰矣
過此以往未之

或知也窮神知化德之盛也

疏正義曰此第三章明陰陽二卦之體

及日月相推而成歲聖人用之安身崇德德之盛
也是故易者象也者但前章皆取象以制器以是
之故易卦者寫萬物之形象故易者象也象也者
像也者謂卦為萬物象者法像萬物猶若乾卦之
象法像於天也彖者材也者謂卦下彖辭者論此
卦之材德也爻也者效天下之動者謂每卦六爻
皆倣效天下之物而發動也吉凶生而悔吝著者
動有得失故吉凶生也動有細小疵病故悔吝著
也陽卦多陰陰卦多陽其故何者此夫子將釋陰
陽二卦不同之意故先發其問云其故何也陽卦

多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離
 兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇
 為君故一陽而二陰陽為君陰為臣也陰卦則以
 耦為君故二陽而一陰陰為君陽為臣也故注云
 陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主其
 德行何者前釋陰陽之體未知陰陽德行之故故
 夫子將釋德行先自問之故云其德行何也陽一
 君而二民君子之道者夫君以死為統衆死為者
 為每事因循委任臣下不司其事故稱一也臣則
 有事代終各司其職有職則有對故稱二也今陽
 爻以一為君以二為民得其尊卑相正之道故為
 君子之道者也陰二君而一民小人之道者陰卦
 則以二為君是失其正以一為臣乖反於理上下
 失序故稱小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思
 者此明不能无心感物使物來應乃憧憧然役用
 思慮或來或往然後朋從爾之所思若能虛寂以

純一感物則不須憧憧往來朋自歸也此一之為
道得為可尚結成前文陽卦以一為君是君子之
道也注云天下之動必歸乎一思以求朋未能一
也一以感物不思而至矣子曰天下何思何慮者
言得一之道心既靜寂何假思慮也天下同歸而
殊塗者言天下萬事終則同歸於一但初時殊異
其塗路也一致而百慮者所致雖一慮必有百言
慮雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至
真也言多則不如少動則不如寂則天下之事何
須思也何須慮也日往則月來至相推而歲成者
此言不須思慮任運往來自然明生自然歲成也
往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒
往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故
為屈也來是施用故為信也一屈一信遞相感動
而利生則上云明生歲成是利生也尺蠖之屈以
求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之屈初

行必屈者欲求在後之信也言信必須屈以求
信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也
蛟蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因
靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用
者亦言先靜而後動此言人事之用言聖人用精
粹微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用
精義入神是先靜也以致用是後動也是動因靜
而來利用安身以崇德者此亦言人事也言欲利
己之用先須安靜其身不須役其思慮可以增崇
其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先
靜而後動動亦由靜而來也過此以往未之或知
也者言精義入神以致用利用安身以崇德此二
者皆入理之極過此二者以往則微妙不可知故
云未之或知也窮神知化德之盛者此言過此一
者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉
知變化之道乃是聖人德之盛極也注陽君道至

小人之道也正義曰陽君道者陽是虛无爲體
一不二君德亦然故云陽君道也陰臣道者陰是
形器各有質分不能純一臣職亦然故云陰臣道
也案經云民而注云臣者臣則民也經中對君故
稱民注意解陰故稱臣也注利用之道至愈彰
矣正義曰云利用之道皆安其身而後動者言欲
利益所用先須自安其身身既得安然後舉動德
乃尊崇若不先安身身有患害何能利益所用以
崇德也云精義由於入神以致其用者言精粹微
妙之義由入神寂然不動乃能致其用云利用由
於安身以崇德者言欲利益所用先
須自安其身乃可以增崇其德也
易曰困于石
據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困
而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危

死期將至妻其可得見邪

疏

正義曰此第四章凡有九節以上章先利

用安身可以崇德若身自危辱何崇德之有故此章第一節引困之六三危辱之事以證之也困之六三履非其位欲上于於四四自應初不納於已乘是下向據於九二之莢莢也六三又无應是入其官不見其妻死期將至所以凶也二曰非所困而困焉者夫子既引易文又釋其義故云子曰非所困謂九四若六三不往犯之非六三之所困而六三彊往干之而取困焉名必辱者以向上而進取故以聲名言之云名必辱也非所據而據焉者謂九二也若六三能卑下九二則九二不為其害是非所據也今六三彊往陵之是非所據而據焉故以身言之云身必危也

易曰公用射隼于高墉

之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射
之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有
動而不括是以出而有獲語成器而動者也注云括結
也君子待時而動疏正義曰以前章先須安身可
則无結閔之患也以崇德故此第二節論明先
藏器於身待時而動而有利也故引解之上六以
證之三不應上又以陰居陽此上六處解之極欲
除其悖亂而去其三也故公用射此六三之隼於
下體高墉之上云自上攻下合於順道故獲之无
不利也子曰隼者禽也者既引易文於上下以解
之故言子曰也君子藏器於身待時而動何不利
者猶若射人持弓矢於身此君子若包藏其器於
身待時而動何不利之有似此射隼之人也動而

不括者言射隼之人既待弓矢待隼可射之動而射之則不括結而有礙也猶若君子藏善道於身待可動之時而興動亦不滯礙而括結也語成器而後動者謂易之所說此者語論有見成之器而後興動也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屢校

滅趾无咎此之謂也

正義曰此章第三節也明小人之道不能恒善若因

懲誠而得福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證之以初九居无位之地是受刑者以

處卦初其過未深故善不積不足以成名惡不積屢校滅趾而无咎也

不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小

惡為充傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不

可解易曰何校滅耳凶

疏

正義曰此章第四節也明惡人為惡之極以致

凶也此結成前章不能安身之事故引噬嗑上九之義以證之上九處斷獄之終是罪之深極者故有何校滅耳之凶案第一第二節皆先引易文於上其後乃釋之此第三已下皆先豫張卦義於上然後引易於下以結之體例不同

子曰危者安其

者蓋夫子隨義而言不為例也

位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故

君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以

身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

疏

正義曰此第五節以上章有安身之事故此節引
頌謹慎可以安身故引否之九五以證之危者安
其位者也言所以今有傾危者由往前安樂於其
位自以爲安不有畏慎故致今日危也亡者保其
存者所以今日滅亡者由往前保有其存恒以爲
存不有憂懼故今致滅亡也亂者有其治者所以
今有禍亂者由往前自恃有其治理也謂恒以爲
治不有憂慮故今致禍亂也是故君子今雖獲安
心恒不忘傾危之事國之雖存心恒不忘滅亡之
事故之雖治心恒不忘禍亂之事其亡其亡繫于
苞桑者言心恒畏慎其將滅亡也子曰德薄而位尊
知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足
覆公餗其形渥凶言不勝其任也

疏

正義曰此第六節言不能

要其身知小謀大而遇禍也故引易鼎卦九四以
證之鼎折足覆公餗其形渥凶者處上體之下而
又應初既承且施非已所堪故有折足之凶既覆
敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者
此夫子之言引易後以此結
之其文少故不云子曰也
子曰知幾其神乎君
子上交不諂下交不瀆其知幾乎
注云形而上者
况之道形而下
者况之器於道不冥而有求焉未離乎諂也於
器不絕而有交焉未免乎瀆也能无諂瀆窮理者
也幾者動之微吉之先見者也
注云幾者去无入
有理而未形不可
以名尋不可以形觀者也唯神也不疾而速感而
遂通故能朗然立照鑒於未形也合抱之木起於
毫末吉凶之彰始於微
兆故為吉之先見也
君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷

可識矣

注云定之於始故不待終日也

君子知微知彰知柔知剛

萬夫之望

注云此知幾其神乎

疏

正義曰此第七節前章云精義入神故此章明知幾

入神之事故引豫之六二以證之云易曰介于石不終日貞吉知幾其神乎者神道微妙寂然不測人若能豫知事之幾微則能與其神道合會也君子上交不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人知幾窮理冥於道絕於器故能上交不諂下交不瀆若於道不冥而有求焉未能離於諂也於器不絕而有交焉未能免於瀆也能无諂瀆知幾窮理者乎幾者動之微吉之先見者此釋幾之義也幾微也是已動之微動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已若其已著之後則心事顯

露不得爲幾若未動之前又寂然頓无兼亦不得
稱幾也幾是離无入有在有无之際故云動之微
也若事著之後乃成爲吉此幾在吉之先豫前已
見故云吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫
前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故
特云吉也諸本或有凶字者其定本則无也君子
見幾而作不俟終日者言君子既見事之幾微則
須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也易
曰介于石不終日貞吉者此豫之六二辭也得位
居中故守介如石見幾則動不待終其一日也介
如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻
之辭既守志耿介如石不動纔見幾微即知禍福
何用終竟其日當時則斷可識矣君子知微知彰
者初見事幾是知其微既見其幾逆知事之禍福
是知其彰著也知柔知剛者剛柔是變化之道既
知初時之柔則逆知在後之剛言凡物之體從柔

以至剛凡事之理從微以至彰知幾之人既知其始又知其末是合於神道故為萬夫所瞻望也萬夫舉大略而言若知幾合神則為天下之主何直只云萬夫而已此知幾其神乎者也

子曰

顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未

嘗復行也

注云在理則昧造形而悟顏子之分也失之於幾故有不善得之於二不遠而

復故知之未嘗復行也

易曰不遠復死祇悔元吉

注云吉凶者失得之

象也得二者於理不盡未至成形故得不遠而復舍凶之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也

師

正義曰此第八節上節明其知幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞聖未能知幾但殆庶慕而已故云其殆庶幾乎又

以殆爲辭有不善未嘗不知者若知幾之人本无
不善以顏子未能知幾故有不善不近於幾之人
既有不善不能自知於惡此顏子以其近幾若有不
善未嘗不自知也知之未嘗復行者以顏子近幾既
知不善之事見過則改未嘗復更行之但顏子於
幾理闇昧故有不善之事於形器顯著乃自覺悟
所有不善未嘗復行以去幾既近尋能改悔故引
復卦初九以明之也以復卦初九既在卦初則能
復於陽道是速而不遠則能復天地絪縕萬物化
也所以无大悔而有元吉也

醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一

人行則得其友言致一也

注云致一而後化成也

子曰君子

安其身而後動易其心而後語定其交而後求君

子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷

之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿怙凶

注云夫虛

已存誠則衆之所不迂也躁

疏

正義曰此第九節也以前章利用安

身以崇德也安身之道在於得一若己能得一則可以安身故此節明得一之事也天地無心自然得一化醇者網緼相附著之義言天地無心自然得一唯二氣細緼共相和會萬物感之變化而精醇也天地若有心爲二則不能使萬物化醇也男女構精萬物化生者構合也言男女陰陽相感任其自然得一之性故合其精則萬物化生也若男女无自然之性而各懷差二則萬物不化生也易曰三

人行則損一人一人行則得其友者此損卦六三
辭也言六三若更與二人同往承上則上所不納
是三人俱行并六三不相納是則損一人也若六
三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言
衆不如寡三不及一也言致一也者此夫子釋此
爻之意謂此爻所論致其醇一也故一人獨行乃
得其友也子曰君子安其身而後動者此明致一
之道致一者在身之謂若己之為得則萬事得若
己之為失則萬事失也欲行於天下先在其身之
一故先須安靜其身而後動和易其心而後語先
以心還定其交而後求若其不然則傷之者至矣
易曰莫益之或擊之立心勿恒凶者此益之上九
爻辭在元位高亢獨唱无和是莫益之也衆怒難
犯是或擊之也勿无也由已建立其心无能有恒
故凶危也易之此言若虛已存誠則衆之所與
以有求則物之所不與也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽

合德而剛柔有體以體天地之撰

注云撰數也

以通神

明之德其稱名也雜而不越

注云備物極變故其名雜也各得其序不

相踰越况爻

於稽其類其衰世之意邪

注云有憂患而後作

易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以

夫易彰往而

察來而微顯闡幽

注云易无往不彰无來不察而微以之顯幽以之闡闡明也

開而當名辯物正言斷辭則備矣

注云開釋爻卦使各當其名也

理類辯明故

其稱名也小其取類也大

注云託象以明

曰斷辭也

義因小其言遠其辭文其言曲而中注云變化死

要故其言其事肆而隱注云事顯田貳以濟民行

以明失得之報注云貳則失得也田失得以通濟

者得其會則吉疏正義曰此第五章也前章明安

乖其理則凶疏身崇德之道在於知幾得一也

此明易之體用辭理遠大可以濟民之行以明失

得之報也子曰乾坤其易之門邪易之變化從

乾坤而起猶人之興動從門而出故乾坤是易之

神明之德者萬物變化或生或成是神明之德則象其變化之理是其易能通達神明之德也其稱名也雜而不越者易之其稱萬物之名萬事說故辭理雜碎各有倫敘而不相乖越易之爻辭多載細小之物若見豕負塗之屬是雜碎也辭雜碎各依爻卦所宜而言之是不相踰越也於其類其衰世之意耶者稽考也類謂事類然考校易辭事類多有悔吝憂虞故云衰亂之世所陳情意也若盛德之時物皆遂性人悉懽娛无累於吉凶不憂於禍害今易所論則有亢龍有悔或稱龍戰于野或稱箕子明夷或稱不如西鄰之禴祭此皆論戰爭盛衰之理故云衰意也凡云邪者是疑而不定之辭也夫易彰往而察來者往事必載是彰往也來事豫占是察來也而微顯闡幽者闡明也謂微而之顯幽而闡明也言易之所說論其初微之事以至其終末顯著也論其初時幽闇以至終末

闡明也皆從微以至顯從幽以至明觀其易辭是
微而幽闇也演其義理則顯見著明也以體言之
則云微顯也以理言之則云闡幽其義一也但以
體以理故別言之開而當名者謂開釋爻卦之義
使各當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬也辨物
正言者謂辨天下之物各以類正定言之若辨健
物正言其龍若辨順物正言其馬是辨物正言也
斷辭則備矣者言開而當名及辨物正言凡此二
事決斷於爻卦之辭則備具矣其稱名也小者言
易辭所稱物名多細小若見豕負塗噬腊肉之屬
是其辭碎小也其取類也大者言雖是小物而此
喻大事是所取義類而廣大也其言遠者迹道此
事遠明彼事是其言意深遠若龍戰于野近言龍
戰乃遠明陰陽鬪爭聖人變革是其言遠也其辭
文者不直言所論之事乃以義理明之是其辭文
飾也若黃裳元吉不直言得中居職乃云黃裳是

其辭文也其言曲而中者變化无恒不可為體例
其言隨物屈曲而各中其理也其事肆而隱者其
易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深而
幽隱也因貳以濟民行者貳二也謂吉凶二理言
易因自然吉凶二理以濟民之行也欲令取吉而
避凶行善而本行惡也以明失得之報者言易明
人行失之與得所報應也失則報之以
凶得則報之以吉是明失得之報也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

注云无憂

患則不為而足也

是故履德之基也

注云基所蹈也

謙德之柄也

復德之本也

注云夫動本於靜語始於默復者各反其所始故為德之本也

恒德

之固也

注云固不傾移也

損德之脩也益德之裕也

注云能益物者

其德寬

困德之辯也

注云困而益明

井德之地也

注云所處不移

象居得

巽德之制也

注云巽所以申明命明制也

履和而至

注云和而

不至從物者也

謙尊而光復小而辯於物

注云微而

辯之

不恒雜而不厭

注云雜而不恒是以能恒

損先難而後易

注云刻損以脩身故先難也身脩而无患故後易也

益長裕而不設

注云有所興為

以益於物故曰長裕因物興務不虛設也

困窮而通

注云處窮而不屈其道也

井居

其所而遷

注云改邑不改井井所居不移而能遷其施也

巽稱而隱

注云稱揚

命令而百姓

履以和行謙以制禮復以自知

注云求諸

已恒以一德

注云以一德為德也

一損以遠害

注云止於脩身故可以遠害而

已益以興利困以寡怨

注云困而不

井以辯義

注云

施而元私巽以行權

注云權反經而合道必合

疏

正義曰此第六章明所以作易為其憂患故作易既有憂患須脩德以避患故明九卦為德之所用

也其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於中古若易之爻卦之象則在上古伏羲之時但其時理尚

質素聖道疑寂直觀其象足以垂教矣但中古之時事漸澆淨非象可以為教又須繫以文辭示其

變動吉凶故爻卦之辭起於中古則連山起於神農歸藏起於黃帝周易起於文王及周公也此之

所論謂周易也作易者其有憂患乎者若无憂患何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身

既患憂須垂法以示於後以防憂患之事故繫
以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患已於初
卷詳之也是故履德之基者以爲憂患行德爲本
也六十四卦悉爲脩德防患之事但於此九卦最
是脩德之甚故特舉以言焉以防憂患之事故履
其爲德之初基欲爲德之時先須履踐其禮敬事
其上故履爲德之初基也謙德之柄也者言爲德
之時以謙爲用若行德不用謙則德不施用是謙
爲德之柄猶斧可以柯柄爲用也復德之本者言
爲德之時先從靜默而來復是靜默故爲德之根
本也恒德之固者言爲德之時恒能執守始終不
變則德之堅固故爲德之固也損德之脩者行德
之時恒自降損則其德自益而增新故云損德之
脩也謙者論其退下於人損者能自減損於己故
謙損別言也益德之裕者裕寬大也能利益於物則德
更寬大也因德之辨者若遭困之時守操不移德

乃可分辯也井德之地者改邑不改井井是所居
 之常處能守處不移是德之地也言德亦不移
 也巽德之制者巽申明明號令以示法制故能與德
 為制度也自此已上明九卦各與德為用也履和
 而至者自此已下明九卦之德也言履卦與物和
 諧而守其能至故可履踐也謙尊而光者以能謙
 卑故其德益尊而光明也復小而辯於物者言復
 卦於初細微小之時即能辯於物之吉凶不遠
 復也恒雜而不厭者言恒卦雖與物雜碎並居而
 常執守其操不被物之厭薄也損先難而後易者
 先自減損是先難也後乃無患是後易也益長裕
 而不設者益是增益於物能長養寬裕於物皆因
 物性自然而長養不空虛妄設其法而元益也困
 窮而通者言困卦於困窮之時而能守節使道通
 行而不屈也井居其所而遷者言井卦居得其所
 恒住不移而能遷其潤澤施惠於外也巽稱而

○
著言巽稱揚號令而不自彰伐而幽隱也自此已
上辨九卦性德也履以和行者自此已下論九卦
各有施用而有益也言履者性德謙順可以裁制於
調和性行也謙以制禮者性德謙順可以裁制於
禮復以自知者既能反復求身則自知得失也恒
以一德者恒能終始不移是純一其德也損以遠
害者自降損脩身无物害已故遠害也益以興利
者既能益物物亦盈已故興利也因以寡怨者遇
困守節不移不怨天不尤人是无怨於物故寡怨
也井以辨義者井能施而无私則是義之方所故
辨明於義也巽以行權者巽順也既能順時合宜
故可以行權也若不順時制變不可以行權也
易之爲書也不可遠注云擬議而爲道也屢遷變
動不居周流六虛注云六虛上下无常剛柔相易

不可為典要

注云不可以定準也

唯變所適

注云變動貴於適時趣舍存亡

會其出入以度外內使知懼

注云明出入之度使物知外內之戒也出

入猶行藏外內猶隱顯避以遠時為吉豐以幽隱致凶漸以高顯為美明夷以處昧利貞此外內之

戒也又明於憂患與故

注云故事故也

無有師保如臨父母

注云安而不忘危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也

初率其辭而揆其方

既有典常

注云能循其辭以度其義原其初以要其終則唯變所適是其常典也明其變

者存其要也故曰苟非其人

道不虛行易之為

書也原始要終以為質也

注云質體也卦兼終始之義也

六爻相

雜唯其時物也

注云爻各存乎其時物事也

其初難知其上易

知本末也初辭擬之卒成之終

注云夫事始於微而後至於著初者

數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也

若夫雜物撰德辯

是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居

可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

注云夫彖者舉立象之統

論中爻之義約以存博簡以兼衆雜物撰德而一以貫之形之所宗者道衆之所歸者一其事弥繁則愈滯乎形其理弥約則轉近乎道彖之為義存乎一也一之為用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益
疏正義曰此第七章明易書體用也不亦宜乎
可遠者言易書之體皆做法陰陽

議而動不可遠離陰陽物象而妄為也其為道也
屢遷者屢數也言易之為道皆法象陰陽數數重
吹若乾之初九則潛龍九二則見龍是屢遷也變
動不居者言陰陽六爻更互變動不恒居一體也
若一陽生為復二陽生為臨之屬是也周流六虛
者言陰陽周徧流動在六位之虛六位言虛者位
本无體因爻始見故稱虛也上下无常者初居一
位又居二位是上无常定也既窮上位之極又下
來居於初是上下无常定也若九月剥卦一陽上
極也十一月一陽下來歸初也剛柔相易不可為
典要者言陰陽六爻兩相交易或在二位相易陽
陽易陰或在初位相易或在二位相易六位錯綜
上下所易皆不同是不可為典常要會也唯變所
適者言剛柔相易之時既无定準唯隨應變之時
所之適也其出入以度者出入猶行藏也言行藏
各有其度不可違失於時故韓氏云豐以幽隱致

山明夷以處昧利貞是出入有度也外內使知懼者外內猶隱顯言欲隱顯之人使知畏懼於易也若不應隱而隱不應顯而顯必有凶咎使知畏懼凶咎而不爲也又明於憂患與故者故事故也非但使人隱顯知懼又使人明曉於憂患并與萬事也元有師保如臨父母者言使人畏懼此易歸行善道不須有師保教訓恒常恭敬如父母臨之故云如臨父母也初率其辭而揆其方者率循也揆度也方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典常易雖千變萬化不可爲典要然循其辭度其義原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言唯變是常既以變爲常其就變之中剛之與柔相易仍不常也故上云不可爲典要也苟非其人道不虛行者言若聖人則能循其文辭揆其義理知其典常是易道得行也若苟非通聖之人則不曉達

易之道理則易之道不虛空得行也言有人則易
 道行若無人則易道不行無人而行是虛行也
 不如此故云道不虛行也易之為書原始要終以
 為質也此以下亦明易辭體用尋其辭則吉凶可
 以知也原始要終以為質者質體也言易之為書
 原窮其事之初始乾初九潛龍勿用是原始也又
 要會其事之終末若上九亢龍有悔是要終也言
 易以原始要終以為體質也此潛龍亢龍是一卦
 之始終也諸卦亦然若大畜初畜而後通皆是也
 亦有一爻之中原始要終也故坤卦之初六履霜
 堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也六爻相
 雜唯其時物者物事也一卦之中六爻交相雜錯
 唯各會其時唯各主其事若屯卦初九磐桓利居
 貞是居貞之時有居貞之事六二屯如遭如是乘陽屯
 之時是有屯遭之事也略舉一爻餘爻倣此也其
 初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端緒

事未顯著故難知也其上易知者其上謂卦之上
爻事已終極成敗已見故易知也上云其上則其
初宜云下也初旣言初則上應稱末互文也以易
經爻辭言初言上故此從經文也本末也者其初
難知是本也其上易知是末也初辭擬之事本故難知以
事未故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初
難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之
卒了而成就終竟故易知也若夫雜物撰德辯是
與非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數
衆人之德辯定是之與非則非其中之一爻不能
備具也謂一卦之內而有六爻各主其物各數其
德欲辯定此六爻之是非則揔歸於中爻言中爻
統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能
盡統卦義以中爻居一无偏故能統卦義也猶乾
之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見

大人是總攝乾坤之義也乾是陽長是行利見大
人之時二之與五統攝乾德又坤之六二云直方
大攝坤卦地道之義六五黃裳元吉亦統攝坤之
臣道之義也噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫
者發聲之辭卦爻雖來意義必在其中爻噫乎發
歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻
則居然可知矣謂平居自知不須營為也知者觀
其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭言
聰明知達之士觀此卦下彖辭則能思慮有益以
過半矣注夫彖者至不亦宜乎正義曰云夫彖
者舉立象之統者謂文王卦下彖辭舉明立此卦
象之綱統也云論中爻之義者言彖辭論量此卦
中爻義意也舉立象之統者若屯卦彖云利貞夫
子釋云動於險中大亨貞者是舉立象之統也論
中爻之義者若蒙卦云蒙亨初筮告注云能為初
噬其唯二乎是彖云初筮其在九二是論中爻之

義也云約以存博簡以兼衆者唯舉中爻是約是簡存備六爻之義是存博兼衆也云雜物撰德而一以貫之者一卦六爻雜聚諸物撰數諸德而用一道以貫穿之一謂中爻也以其居中於上於下无有偏二故稱一也其事彌繁則愈滯乎形者愈益也滯謂陷滯也若事務彌更繁多則轉益滯陷於形體言處處妨礙也云其理彌約則轉近乎道者若理能簡約則轉轉附近於道道以約少无爲之稱故少則近於道也

二與四同功

注云同陰功也

而異位

注云有內外也

其善不同二

多譽

注云二處中和故多譽也

四多懼近也

注云位逼於君故多懼也

柔之

爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

注云四之多懼以近

君也柔之為道須援而濟故有不三與五同功注云

功也而異位注云有三多凶五多功貴賤之等也

其柔危其剛勝邪注云三五陽位柔非其位處之

貴剛者閑邪存誠動而不違其節者也所貴柔者

剛之道柔以卑疏正義曰此第八章也明諸卦

則非柔之義也二三四五爻之功又明三

才之道并明易興之時總贊明易道之大也各隨

文釋之柔之為道不利遠者此覆釋上四多懼之

意凡陰柔為道當須親附於人以其得濟今乃遠其

親援而欲上逼於君所以多懼其不宜利於疎遠

也其要无咎其用柔中者覆釋上二多譽也言二

所多譽者言二所以要會无罪咎而多譽也所以

然者以其用柔而居中也貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三與五同功之義五為貴三為賤是貴賤之等也此並陽位若陰柔處之則傾危陽剛處之則剋勝其任故云其柔危其剛勝也諸本三多凶五多功之下皆有注今定本无也三居下卦之極故多凶五居中處尊故多功也

易之

為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也

注云

說卦

備矣道有變動故曰爻爻有等故曰物

注云等類也乾陽物也坤

陰物也爻有陰陽之類而後有剛柔之用故曰爻有等故曰物

物相雜故曰文

注云

交錯玄黃相雜

文不當故吉凶生焉

疏

正義曰此節明三材之義六爻相雜

之理也六者非他三材之道也者言六爻所效法
者非更別有他義唯三材之道也道有變動故曰
爻者言三材之道既有變化而移動故重畫以象
之而曰爻也爻有等故曰物者物類也言爻有陰
陽貴賤等級以象萬物之類故謂之物也物相雜
故曰文者言萬物遞相錯雜若玄黃相間故謂之
文也文不當故吉凶生焉者若相與聚居間雜成
文不相妨害則吉凶不生也由文之不當相與聚
居不當於理故吉凶生也

易之興也其當殷之末世周之盛德

注云文王以盛德蒙難而能亨其道故稱文王之德

邪當文王與紂之事邪

注云文王與紂之事危其辭也

危者使平易

者使傾

注云易慢易也

其道甚大百物不廢懼以終始其

要无咎此之謂易之道也

注云夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘

亡者存有其治者乱不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由交象之大體也

疏正義曰此

一節以明易之興起在紂之末世故其辭多述憂危之

事亦以垂法於後使保身危懼避其患難也周氏

云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正

也今案康伯之油云文王與紂之事危其辭也則

似周釋為得也案下覆云危者使平則似危謂憂

危是非既未可明所以兩存其釋也危者使平者

既有傾危以蒙大難文王有天下是危者使平也

易者使傾者若其慢易不循易道者則使之傾覆

若紂為凶惡以至誅滅也其道甚大百物不廢者

言易道功用甚大百種之物賴之不休廢也懼

以終始者言恒能憂懼於終始能於始思終於終

思始也其要无咎者若能始終皆懼要會歸於无咎也此之謂易之道者言易之為道若能終始之懼則无凶咎此謂易之所用之道其大體如此也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下

之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯

之慮

注云諸侯物主有為者也能說萬物之心能精為者之務

定天下之吉凶

成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事

知器占事知來

注云夫變化云為者行其言事則獲嘉祥之應觀其象事則知制器

之方玩其占事則觀方來之驗也

天地設位聖人成能

注云聖人乘天地之

正萬物各人謀鬼謀百姓與能注云人謀況議於衆以定失得也鬼

謀況寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明

不勞探射而吉凶自著類萬物之情通幽深之故

故百姓與能樂推而不厭也八卦以象告注云以爻彖以情言象告人

而各得其情也剛柔雜居而吉凶可見矣變動以

利言注云變而通吉凶以情遷注云吉凶无定唯人所動情順乘理

以之吉情逆違道以蹢注云是故愛惡相攻而吉凶生

相攻注云然後逆順者殊故吉凶生遠近相取而悔吝

生注云互相資取而後有悔吝也情偽相感而利害

生注云情以感物則得利凡易之情近而不相得

則凶

注云近況比交也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有乖違之患或有相

違而无患者得其應也相順而皆凶者或害之悔

且吝

注云夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟必有悔吝也或欲害

也之辭將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭

寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭

屈疏

正義曰此第九章自此已下終篇末總明易道之美兼明易道愛惡相攻情偽相感吉凶

悔吝由此而生人情不等制辭各異也德行恒易以知險者謂乾之德行恒易略不有難難以此之

故能知險之所興若不有易略則爲險也故行易
以知險也德行恒簡必知阻者言坤之德行恒爲
簡靜不有煩亂以此之故知阻之所興也若不簡
則爲阻難故行簡靜以知阻也大難曰險乾以剛
健故知其大難小難曰阻坤以柔順故知其小難
知大難曰險者案坎卦彖云天險不可升地險山
川丘陵言險不云阻故知險爲大難險既爲大明
阻爲小也能說諸心者萬物之心皆患險阻今以
阻險逆告於人則萬物之心无不喜說故曰能說
諸心也能研諸侯之慮者研精也諸侯既有爲於
萬物育養萬物使令得所易既能說諸物之心則
能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物
轉益精粹故云研諸侯之慮也定天下之吉凶者
言易道備載諸物得失依之則吉逆之則凶是易
能定天下之吉凶也成天下之亹亹者亹亹也易
天下有所營爲皆勉勉不息若依此易道則所爲

得成故云成天下之亶亶也是故變化云爲者易
既備含諸事以是之故物之或以漸變改或頓從
化易或口之所云或身之所爲也吉事有祥者若
行吉事則有嘉祥之應也象事知器者觀其所象
之事則知作器物之方也占事知來者言卜占之
事則知未來之驗也言易之爲道有此諸德也天
地設位者言聖人乘天地之正設貴賤之位也聖
人成能者聖人因天地所生之性各成其能令皆
得所也人謀鬼謀百姓與能者謂聖人欲舉事之
時先與人衆謀圖以定得失又卜筮於鬼神以考
其吉凶是與鬼爲謀也聖人既先與人謀鬼神謀
不煩思慮與探射自然能類萬物之情能通幽深
之理是其能也則天下百姓親與能人樂推爲主
也自此已上論易道之大聖人法之而行自此已
下又明卦爻剛柔變動情僞相感之事也剛柔雜
居而吉凶可見矣者剛柔二爻相雜而居得理則

吉失理則凶故吉凶可見也變動以利言者若不
變不動則於物有損有害今變而動之使利益於
物是變動以利而言說也吉凶以情遷者遷謂遷
移凡得吉者由情遷移於善也所得凶者由情遷
於惡也是故愛惡相攻而吉凶生者若泯然无心
事无得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡兩
相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻擊事
有得失故吉凶生也遠近相取而悔吝生者遠謂
兩卦上下相應之類近謂比爻共聚迭相資取
之不以理故悔吝生也情偽相感而利害生者情
謂實情偽謂虛偽虛實相感若以實情相感則利
生若以虛偽相感則害生也凡易之情近而不相
得則凶者近謂兩爻相近而不相得又各无外應
則致凶咎若各有應雖近不相得不必皆凶也或
害之悔且吝者言若能弘通不偏對於物盡竭順
道物豈害之今既有心於物情意二三其外物則

或欲害之則有凶禍假令自能免濟猶有悔及吝也故云或害之悔且吝也將叛者其辭慙者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛已者貌雖相親辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若樹枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭虛漫故言其辭浮游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故其辭屈撓不能申也凡此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也

王右軍亮藤原憲忠寄追

周易注疏卷第十二 乙未立春日子道三山東憲標

之

利

周易注疏卷第十三

國子祭酒上護軍曹縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

周易說卦

疏正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也孔子以伏羲畫八卦後重為六十四卦

入卦焉六十四卦之平前繫辭中略明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

然引而伸之重三三六之意猶曰未明仰觀俯察
近身遠物之象亦為未見故孔子於此更備說重
卦之由及八卦所為之象故謂之說卦焉先儒以
孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前
以彖象附上下二經為六卷則上繫第七下繫第
八文言第九說卦第十轉嗣以文言分附乾坤二
卦故說卦
為第九
昔者聖人之作易也幽贊於神明而生

著

注云幽深也贊明也著受命如響不知所以然而然也

參天兩地而倚數

注云參奇也兩耦也

觀變於陰陽而立卦

注云卦象也著

數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之
體著則錯綜天地參兩之數著極數以定象卦備
象以盡數故著曰參天兩地
而倚數卦曰觀變於陰陽也
發揮於剛柔而生爻

學

授

注云剛柔發散變動相生和順於道德而理於義窮理盡性以

至於命

注云命者生之極窮理則盡其極也

疏

正義曰此一節將明聖人引伸因重卦之

意故先叙聖人本制著數卦爻備明天道人專妙極之理據今而稱上世謂之昔者也聰明睿知謂之聖人此聖人即伏犧也不言伏犧而云聖人者明以聖知而制作也且下繫已云包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易明是伏犧非文王等凡言作者皆本其事之所由故云昔者聖人之作易也聖人作易其作如何以此聖知深明神明之道而生用著求卦之法故曰幽贊於神明而生著也倚立也既用著求卦其揲著所得取奇數於天取耦數於地而立七八九六之數故曰參天兩地而倚數也言其作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而

立卦也既觀象立義又就卦發動損於剛柔而
畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也著
數既生爻卦又立易道周備无理不盡聖人用之
上以和協順成聖人之道德下以治理斷割人倫
之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟
之性物理既窮生性又盡至於一期所賦之命莫不
窮其短長定其吉凶故曰和順於道德而理於義
窮理盡性以至於命也 注幽深至而然也正義
曰幽者隱而難見故訓為深也贊者佐而助成而
令微者得著故訓為明也著受命如響不知所以
然而然者釋聖人所以深明神明之道便能生用
著之意以神道與用著相協之故也神之為道陰
陽不測妙而无方生成變化不知所以然而然者
也著則受人命令告人吉凶應人如響亦不知所
以然而然與神道為一故繫辭云著之德圓而神
其受命如響亦繫辭文也 注參奇至陰數正義

公

用

曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地
數五五位相得而各有合以爲五位相合以陰從
陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四
也鄭玄亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以
地而倚託大演之數五十也必三之以天兩之以
地者天三覆地二載欲極於數庶得吉凶之審也
其意皆以繫辭所云大演之數五十其用四十有
九明用著之數下云天數五地數五五位相得而
各有合天地之數五十有五以爲大演即天地之
數又此上言幽贊於神明而生蓍便云參天兩地
而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大
演之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十其
用四十有九則其一不用也不用而用以之通非
數而數以之成用與不用本末合數故五十也以
大衍五十并即天地之數故不用馬融鄭玄等說
然此倚數生數在生蓍之後立卦之前明用蓍得

數而布以五故以九六當之七之爲奇天
數也六八爲耦地數也故取奇於天取耦於地而
立七八九六之數也何以參兩爲目奇耦者蓋古
之奇耦亦以三兩言之且以兩是耦數之始三
奇數之初故也不以一目爲者張氏云以三中含
兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰
之道故天舉其多地言其少也注卦象也至陰
陽正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變
化之體者此言六十四卦非小成之八卦也伏犧
初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象
澤八卦未重則雷風各異山澤不通於陰陽變化
之理未爲周備故此下云八卦相錯數往者順知
來者逆注云八卦相錯變化理備於往則順而知
之於來則逆而數之是也知非八卦者先儒皆以
繫辭論用著之法云四營而成易十有八變而成
卦者謂用著三扚而布一爻則十有八變爲六爻

也然則用蓍在六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之爲六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周備緼在爻卦之中矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之中吉凶之義蓍是數也傳稱物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用數求象於是幽贊於神明而生蓍用蓍之法求取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之先有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧作易之初不假用蓍成卦故直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布爻故先言生蓍後言立卦非是聖人幽贊元觀變之前注命者至其極也正義曰命者人受有其定分從生至終有長短之極故曰命者生之極也此所賦命乃自然之至理故窮理聖曰者聖人之作易也將以順性命則盡其極也

之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與

剛

注云在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而後成形萬物資始

乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其

終也

立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫

而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

注云

設六爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四為陰三五為陽故曰分陰分陽

六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也

疏

正義曰此一節就爻位明重卦之意八卦小成但有

三畫於三才之道陰陽未備所以重三為六然後周盡故云昔者聖人參畫卦作易也將以順性命

之理者本意將此易卦以順從天地生成萬物性
命之理也其天地生成萬物之理須在陰陽必備
是以造化闢設之時其立天之道有二種之氣曰
成物之陰與施生之陽也其立地之道有二種之
形曰順承之柔與持載之剛也天地既立人生其間
立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義
也既兼備三才之道而皆兩之作易本順此道理
須六畫成卦故作易者因而重之使六畫而成卦
也六畫所處有其六位分二四為陰位三五為陽
位迭用六八之柔爻七九之剛爻而來居之故作
易者分布六位而成爻卦之文章也 經或有至
其終也正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履
霜堅冰陰凝是也 氣而言柔剛者即尚書云
高明柔克及左傳云天為剛德是也 由二四為
陰三五為陽正義曰王輔嗣以為天地定位山
上无陰陽

澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者

順知來者逆

注云易八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之

是

故易逆數也

注云作易以前民用來事以逆觀

疏

正義曰此一節就卦象明重卦

之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事苟不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故易之爲用人欲數知

既往之事者易則順後而知之人欲數知將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知來事也注作易至民用正義曰易雖備知來往之事莫不假象知之故聖人作易以逆觀來事也以前民用者易占事在其民用之前此繫辭文引之以證逆數來事也雷以動之

風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說

之乾以君之坤以藏之

疏

正義曰此一節總明八卦養物之功烜乾也上

四舉象下四舉卦者王肅云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也帝出乎

震齊乎巽相見乎離至役乎坤說言乎兌戰乎乾

勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽

巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也
萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮
明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉
故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說
言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎
者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故
曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成
始也故曰成言乎艮

疏

正義曰康伯於此无注然
益卦六二王用享于帝吉

王輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊
巽者也王之注意正引此文則輔嗣之意以此帝
為天帝也帝若出萬物則在乎震絜齊萬物則在
乎巽令萬物相見則在乎離致役以養萬物則在
乎坤說萬物而可言者則在乎兌陰陽相戰則在
乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定
則在乎艮也萬物出乎震震東方者解上帝出乎
震以震是東方之卦斗柄指東為春春時萬物出
生也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也
解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時
萬物皆絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之
卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也
者解上相見乎離下嚮明人法離之事以離為象
日之卦故為明也日出而萬物皆見也又任在
南方故聖人法南面而聽天下嚮明而治也故云
蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致

役乎坤者上致是象地之卦地能
生養萬物是有其勞致役乎坤鄭云坤不
言方者所言地之養物不專一也兌正秋也萬物
之所說也故曰說言乎兌者解上說言乎兌以兌
是象澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之
卦斗柄指西是正秋八月也正秋而萬物皆說成
也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也者解上
戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純
陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者
水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰
勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦斗柄指北
舍晝夜所以爲勞卦是正北方之卦斗柄指北
於時爲冬冬時萬物閉藏納受爲勞是坎爲勞卦也
艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰
成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北方之
卦也東北在寅丑之間丑爲前歲之末寅爲後歲

之初則是萬物之所成終而所成始也。神也者妙萬物而為言者也。

注云於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而為言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與為變化故能萬物既成也。動萬物者莫疾乎雷撓

萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者

莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者

莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然

後能變化既成萬物也。疏正義曰此一節別明八卦生成之用八卦運動

萬物變化應時不生所不成莫有使之然者而求其真宰无有遠近了无晦跡不知所以然而然

況之曰神也然則神也
神既筆圍天地故此之下
子以明神之功用故曰鼓
象雷也橈散萬物者莫疾
物者莫熯乎離離象火也
兌象澤也潤濕萬物者莫
物始萬物者莫盛乎艮艮
雖不相入而相逮及雷風
澤雖相懸而能通氣然後
也艮不言山獨舉卦名者
水火至於終始萬物於山
山也上章言水火不相入
相入又不相及則无成物
氣相逮及也上言雷風相
俱動動若相薄而相悖逆
无成物之功明雖相薄而不
乾健也坤

順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說

也疏

正義曰此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故為健也坤順也坤象地地順承於

天故為順也震動也震象雷雷奮動萬物故為動也巽入也巽象風風行无所不入故為入也坎陷也坎象水水處險陷故為陷也離麗也離象火火必著於物故為麗也艮止也艮象山山體靜止故為止也兌說也兌象澤潤萬物故為說也

乾為馬坤為牛震為龍巽

為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

疏正義曰此一節說八

卦畜獸之象略明遠取諸物也乾象天天行健故為馬也坤為牛坤象地任重而順故為牛也震為龍震動象龍動物故為龍也巽為雞巽主號令雞能知時故為雞也坎為豕坎主水瀆豕處汚濕故

爲豕也離爲雉離爲文明佳大章故爲雉也艮

爲狗艮爲靜止狗能善守人故爲狗也兌

爲羊兌說也王虞云羊者順從之畜故爲羊也乾爲首坤爲腹震爲足巽

爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口疏正義曰此

卦人身之象略明近取諸身也乾尊而在上故爲

首也坤爲腹坤能包藏含容故爲腹也震爲足足

能動用故爲足也巽爲股股隨於足則巽順之謂

故爲股也坎爲耳坎北方之卦主聽故爲耳也離

爲目南方之卦主視故爲目也艮爲手艮旣爲止

手亦能止持其物故爲手也兌爲口兌西方之卦

主言語故爲口也乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震

一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之

長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女

故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索

而得女故謂之少女

疏正義曰此一節說乾坤六子明父子之道王氏云索

求也以乾坤為父母而求其子也得父氣者為男
得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤
二求得乾氣為坎故曰中男坤三求得乾氣為艮
故曰少男乾初求得坤氣為巽故曰長女乾二求
得坤氣為離故曰中女乾三求得坤氣為兌故曰少女
乾為天為園為君為

父為玉為金為寒為水為大赤為良馬為老馬為

瘠馬為駁馬為木果

疏正義曰此下歷就八卦廣明卦象者也此一節廣明

乾象乾既為天天動運車
其尊首而為萬物之始也
明也為寒為冰取其西北
其盛陽之色也為良馬取
取其行健之善也為老馬
多也為駁馬言此馬有牙
倨牙食虎豹此之謂也王
其至健也為木果取其果實
也坤為地為母為布為釜
為吝嗇為均為子母牛

為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

疏

正義曰此節

廣明坤象坤既為地地受任生育故謂之為母也為
布取其地廣載也為釜取其化生成熟也為吝嗇
取其地生物不轉移也為均取其地道平均也為
子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取其能載

萬物也為文取其萬物之色雜也為衆取其地載
物非一也為柄取其生物之本也其於地也為黑
取其極陰之色也。震為雷為龍為玄黃為虜為大塗為長

子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為
馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健

為蕃鮮

疏

正義曰此一節廣明震象為玄黃取其
相雜而成蒼色也為虜取其春時氣至

草木皆吐莖布而生也為大塗取其萬物之所生
出也為長子如上文釋震為長子也為決躁取其
剛動也為蒼筤竹竹初生之時色蒼筤取其春生
之美也為萑葦萑葦竹之類也其於馬也為善鳴
取其象雷聲之遠聞也為馵足馬後足白為馵取
其動而見也為作足取其動而行健也為的顙白

頤為的顙亦耳動而見也
始生戴甲而出也其究為極也極也極於震動則
為健也為蕃鮮鮮明也取
其春時草木蕃育而鮮明
巽為木為風為長女為
繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其
於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍
其究為躁卦
正義曰此一節廣明巽象巽為木
木可以輶曲直即巽順之謂也為
風取其陽在上搖木也為長女如上釋巽為長女
也為繩直取其號令齊物如繩之直木也為工亦
皆取繩直之類為白取其風吹去塵故潔白也為
長取其風行之遠也為高取其風性高遠又木生
而上也為進退取其風之性前却其物進退之義
也為不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進

退之義也為臭王肅作為香臭也取其風所發也
又取下風之遠聞其於人也為寡髮寡少也風落
樹之華葉則在樹之稀疎如人之少髮亦類於此
故為寡髮也為廣顙額闊為廣顙髮寡少之義故
為廣顙也為多白眼取其躁人之眼其色多白也為
近利取其躁人之情多近於利也市三倍取其木
生蕃盛於市則三倍之宜利也其究為坎為水為
躁卦究極也取其風之勢極於躁急也坎為水為
溝瀆為隱伏為矯輳為弓輪其於人也為加憂為
心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟
心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為
月為盜其於木也為堅多心

疏

正義曰此一節廣
明坎象坎為水取

其北方之行也為溝瀆耳其水行无所不通也為
隱伏取其水藏地中也為取其使曲者直為
矯使直者曲為輶水流曲直故為矯輶也為弓輪
弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其
於人也為加憂取其憂險難也為心病憂其險難
故心病也為耳痛坎為勞卦也又北方主聽聽勞
則耳痛也為血卦取其人之有血猶地有水也為
赤亦取血之色其於馬也為美脊取其陽在中也
為亟心亟急也取其中堅內動也為下首取其水
流向下也為薄蹄取其中堅內動也為下首取其水
其水磨地而行也其於輿也為多眚取其表裏有
陰力弱不能重載常憂災眚也為通取其水行有
孔穴也為月取其月是水之精也為盜取水行潛
竊如盜賊也其於木也為堅多心取剛在內也

○離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人

也為大腹為乾卦為鱉為蟹為羸為蚌為龜其

木也為科上槁疏

正義曰此一節廣明離象離為火取南方之行也為日取其日

是火之精也為電取其有明似火之類也為中女如釋離為中女也為甲冑取其剛在外也為戈

兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也為大腹取其懷陰氣也為乾卦取其日所烜也為鱉為蟹

為羸為蚌為龜皆取剛在外也其於木也為科上槁科空也陰在內為空木既空中者上必枯槁也

○良為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閭寺為

指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節疏

正義曰此一節廣明艮象艮為山取陰在於下為止陽在於上為高故艮象山也為徑路取其山雖

高有澗道也為小石取音為山又為陽野之小者故為小石也為門闕取其有徑路又崇高也為果茲木實為果草實為茲取其出於山谷之中也為闔寺取其禁止人也為指取其執止物也為為鼠取其皆止人家也為黔喙之屬取其山居之獸也其於木也為堅多節取其山之所生其堅勁故多節也兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決

其於地也為剛鹵為妾為羊

疏

正義曰此一節廣明兌象兌為澤取

其陰卦之小地類卑也為少女如上釋兌為少女也為巫取其口舌之官也為口舌取西方於五事為言取口舌為言語之具也為毀折為附決兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟稟稗之屬則毀折也果茲之屬則附決也其於地也為剛鹵取水澤所停則鹹鹵也為妾取少女從婦為娣也為羊

如上釋取其
羊性順也

周易序卦第十

疏

正義曰序卦者文王既歸六十四卦
分爲上下二篇其先後之次其理不

見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦
焉其周氏就序卦以六門主攝第一天道門第二人事
門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門
如乾之次坤泰之次否等是天道運數門也如訟必有
師師必有比等是人事也如因小畜生履因履故通等
是相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如
大有須謙蒙稚待養等是相須門也如賁盡致剝進極
致傷等是相病門也韓康云序卦之所明非易之緼
也蓋因卦之次託象以明今論六十四卦二二相耦非覆
之緼故以取其義理也今論六十四卦二二相耦非覆
即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是
也變者反覆曲成一卦則變以對之乾坤坎離太過順

中孚小過之類是也。元定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣故不用周氏之義。有天地然後萬物生焉。

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯

者物之始生也。

注云屯剛柔始交故為物之始生也。

䷂

正義曰王肅云屯剛柔始

交而難生故為物始生也。盧氏云物之始生故屯難皆以物之始生釋屯難之義。案上言屯者盈也。釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也。故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也。物生必蒙故受之以蒙蒙

者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

注云夫有

生則有資有資則爭興也

訟必有衆起故受之以師師者衆也

衆必有所比故受之以比

注云衆起而不比則爭無由息必相親比而後

得寧也

比者比也比必有所畜故受之以小畜

注云此非

大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能大也

物畜然後有禮

故受之以履

注云履者禮也禮所以適用也故既畜則宜用有用則須禮也

履而

泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通

故受之以否物不可以終否故受之以同人

注云否則

思通人。人同志故可與人。物必歸焉故受之。

以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能

謙必豫故受之以豫豫必有隨注云順以動**疏**正義

曰鄭玄云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游

吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云

歡豫人必有隨隨者皆以爲人君喜樂歡豫則以

爲人所隨案豫卦彖云豫剛應而志行順以動豫

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以

順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑

罰清而民服即此上云有大而能謙必豫故受之

以豫其意以聖人順動能謙爲物所說所以爲豫

人既說豫自然隨之則謙順在君說豫在人也若

以人君喜樂游豫人則隨之紂作靡靡之樂長夜

之欽何為天下離叛乎故韓康伯云順以動者衆之所隨在於人君取致豫之義然後為物所隨所

以非斥先儒也故受之以隨以喜隨人者必有事故受之

以蠱蠱者事也有事而後可大注云可大之業由事而生故受

之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可

觀而後有所合故受之以噬嗑注云可觀則嗑者異方合會也

合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

注云物相合則須飾以脩外也致飾然後亨則盡矣故受之以剥

注云極飾則實喪也剥者剥不可以終盡剥窮上反下

故受之以復復則不妄

以无妄有无妄

然後可畜故受之以大畜然後可養故受之

以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

注云

不養則不可動養過則厚

疏

正義曰鄭玄云以養賢者宜過於王輔嗣注此卦云音相過之過

韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣義同唯王肅云過莫大於不養則以為過失之過案此序卦以大過

次頤也明所過在養子雍以為過在不養違經反義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過失釋大

過之名已具論之於經也

物不可以終過故受之以坎坎者陷

也

注云過而不已則陷沒也

陷必有所麗故受之以離離者麗

也注云物窮則變極

有天地然後有萬物有萬物

然後有男女有男女然後有夫婦然後有

父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有

上下然後禮義有所錯

注云言咸卦之義也凡序卦所明非易之組也

蓋因卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子躬勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離也先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為下經人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以效變化豈有道人倫於上下哉斯蓋守文而不求義也

正義曰

一節注破先儒上經

論之 夫婦之道不可以不_久故受之以恒恒者

久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

注云夫婦之道以恒為貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也物不可以終

遯汪云遯君子以遠小人遯而後亨何故受之以

大壯注云陽盛陰消君子道勝物不可以終壯故受之以晉注云

晉以柔而進也晉者進也注云雖以柔而進要是有進也進必有所傷故

受之以明夷注云日中則昃月盈則食夷者傷也傷於外者必

反於家故受之以家人注云傷於外必反脩諸內家道窮必乖

注云室家至親過在失節故家人之義唯嚴與
敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也故

受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者

難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必

有所失故受之以損損而不已必益故受之以益

益而不已必決注云益而不已則盈故必決也故受之以夫夫者

決也決必有遇注云以正決邪必有嘉遇也故受之以姤姤者

遇也物相遇而以柔故以萃萃者聚也聚

而上者謂之升升而不已必困故受

之以困困乎上者必反下

之以井井道不可

不革

注云井之則濁穢宜革易其故

故受之以革革物者莫若鼎

故受之以鼎

注云革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生

物成新之器也故取象焉

主器者莫若長子故受之以震震者

動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所

歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐

豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无

所容故受之以巽

注云旅而无所容以巽則得所入也

巽者入也入

而後說之故受之允允者說也說而後散之故受

之以渙

注云說不可偏係故宜散也

渙者離也

注云渙者發暢而无所壅滯

殊趣各肆而不反則遂乖離也

物不可以終離故受之以節

注云夫事

有其節則物之所同守而不散越也

節而信之故受之以中孚

注云孚信

也既已有節則宜信以守之

有其信者必行之故受之以小過

注云守其信者則失貞而不諒之道而以信為過故曰小過也

有過物者必濟

注云

行過乎恭禮過乎儻世厲作

以既濟物不可窮

也故受之以未濟終焉

窮

自為而能濟者以己也物窮則乖功極

則亂其可濟乎故受之以未濟也

周易雜卦第十一

注云雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

疏

正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同

故韓康伯云雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以為義其於序卦之外別言也此者聖人之興因時而作隨其事宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂

注云親比則臨觀之義或樂動眾則憂

與或求

注云以我臨物故曰屯見而不失其居

屯利建侯君子經綸之時雖見而磐桓利貞不失其居也

蒙雜而著

注云雜者未知所定

也求發其蒙則終得所定著定也

震起也艮止也損益盛衰之始

也

注云極損則益極益則損

大畜時也

注云因時而畜故能大也

无妄災也

注云无妄之毋妄則災也

萃聚而升不來也

注云來還也方在上升故不還也

謙輕而豫怠也

注云謙者不自重大

噬嗑食也賁无色也

注云

飾貴合衆无定色也

兌見而吝也

云兌貴顯

隨无故也

云

蠱則飾也

受之

時

於故也隨則有事

蠱

所以整頓

剥爛也

注云物熟則剥落也

復反也

也明夷誅也

注云誅傷

也井通而困相遇也

注云井物所通用而不吝也困安於所遇而不濫也

咸

速也

注云物之相應莫速乎咸

恒久也渙離也節止也解緩也

蹇難也睽外也

注云相疏外也

家人内也否泰反其類也

大壯則止遯則退也

注云大正則小人止小人亨則君子退

大有衆

也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚

信也豐多故也

注云高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也

親寡旅也

注云親寡故寄旅也

離上而坎下也

注云火炎上水潤下

小畜寡也

注云

不足

以履不處也

注云王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉也

需不進

也

注云畏險而止也

訟不親也大過顛也

注云本末弱也

遯遇也

柔遇剛也漸女歸待男行也

注云女從男也

頤養正也既

濟定也歸妹女之終也

注云女終於出嫁也

未濟男之窮也

注云剛柔失位其道未濟故曰窮也

夬夬山剛決柔也君子道長小

人道憂也

工右系亮藤系憲忠寧唯

周易注疏卷第十三

端平二年正月十日鏡陽嗣隱陸子道尊
先君手標以朱點傳之時大雪始晴謹記

300部限定版
第126番

昭和四十八年十月 發行

周易注疏 下卷

定價一五、〇〇〇圓

解題 長澤規矩也

發行 足利學校遺蹟圖書館後援會

栃木縣足利市昌平町
足利學校遺蹟圖書館內

印刷 コロタイプ
平井正昇堂

製作
發賣

東京都千代田區飯田橋二一五一四
汲古書院

電話(二六五)九七六四
振替東京一五八〇三五